

বাংলায় অগ্নি যুগ

(উদ্যোগপৰ্ব বা সংগঠনযুগ)

শ্রীক্ষীরোদ কুমার দত্ত এম-এ

হিন্দী প্রকাশনী ভবন

১০৮ ডিক্সন লেন, কলিকাতা-১৪

প্রকাশক :

শ্রীসুধায়ত্তন বোম দত্তিদার, এডভোকেট

১০, ডিকসন লেন, কলিকাতা-১৪

প্রথম সংস্করণ

মূল্য ১৫০

প্রিন্টার : ঐন্দ্ৰিয়োদ্ভিচক্স দত্ত

ক্লপত্রী প্রেস

৩৯, হুকিন্স ইট, কলিকাতা-৯

আমার কথা

কাঁসীর মধ্যে গেয়ে গেছে যারা জীবনের জয়গান, শিল্পবের রক্তরাঙা পথে একদিন হয়েছিল তাদের যাত্রা শুরু। পথের কাঁটা পায়ে দলে, মেঘের গুড়ুগুড়ু, বজ্র বিদ্যায় উপেক্ষা করে চলছিল তারা সন্মুখপানে, মাতৃভূমির হীনদশা প্রাণে বেজেছিল তাদের। আত্মভোলা এই তরুণের দল, আত্মহত্যাকেই করেছিল জীবনের ব্রত, আত্মদানে মায়ের পূজামণ্ডপ গড়ে তুলবে, সেখানে আবার প্রতিষ্ঠা করবে মাকে মহিমময়ী রাজ-রাজেশ্বরীরূপে—এই ছিল তাদের ব্রত। এইজন্যই হাতের পিস্তল তাদের গর্ভে উঠোঁছিল একদিন ইংরেজ রাজশক্তিকে লক্ষ্য করে, দেশের বৈরীসমাজ লক্ষ্য করে। কিন্তু সহসা অহিংসা এসে দাঁড়াল হিংসার গতিপথ রুদ্ধকরে। অহিংস আক্রমণ সে প্রতিরোধ করতে পারলোনা, বিপ্লবীর হাতের পিস্তল হাতের মধ্যেই স্তব্ধ হয়ে রইল। তরুণের বিচ্যুত পনের মধ্যেই থামণ, তাদের যাত্রা রইল অসমাপ্ত। এই অসাকল্যের মানি আজ তাদের সমস্ত আত্মহত্যাকে আচ্ছন্ন করে আছে। ইংরেজ রাজশক্তি তাদের দিয়েছিল terrorist আখ্যা, এবং নিজেদের তারা রেখেছিল গোপন। তাই সমাজের একশ্রেণীর নিকট আজও তারা অজানা রয়ে গেছে। কিন্তু সন্ত্রাস সৃষ্টিই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলনা। বিদেশী রাজশক্তির সন্ত্রাসের কারণ তারা হয়েছিল একথা সত্য। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঘাতের দ্বারা বিরোধী শক্তিকে হীনকরে তারপরে হানতে হবে চরম আঘাত—এই ছিল তাদের নীতি। রুশিয়ায় এই নীতি সফল হয়েছিল, তাই সোভিয়েট রুশিয়া আজ বিপ্লব জগতের শিক্ষক, আর ভারতীয় বিপ্লবীরা বহন করছে পরাজয়ের মানি।

কিন্তু ভারতের বিপ্লবের পর্ব কি সমাপ্ত হয়েছে? বিপ্লবকে কী দিয়ে আংলা কি তার বিজয় আসন সুরপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে? অহিংস

বিজয় রথের চাকা তবে কেন থেমে যাচ্ছে পথের মাঝে ? নরনারী এবং শিশুর রক্তে পথ পিচ্ছিল করে তবেই অগ্রসর হচ্ছে সে রথ । এ যখন দেখি তখন ভাবি ভারতের বিপ্লব পৰ্ব সমাপ্ত হয় নি । বিরোধী শক্তির সঙ্গে অহিংসা করেছে চুক্তি, ব্রিটিশ শোষক, হিন্দু শোষক ও মুসলিম শোষকদলের মধ্যে হয়েছে দেনা পাওনার হিসেব, এর ফলেই পেয়েছি আমরা ভারত মাতার খণ্ডিত রূপ । কিন্তু শোষিত সমাজ ভারতের কি এই খণ্ডিত রূপ মেনে নিবে ? পাকিস্থানী কৃষক এবং ভারতের কৃষক, পাকিস্থানী শ্রমিক ও ভারতের চাষী পার্থক্য কোথায় এদের মধ্যে ? কি পেয়েছে এরা এই স্বাধীনতার ফলে ? এদেরই মিলিত সাধনায় বিপ্লবের দেবতা আবার দিবেন লাড়া, তার তূর্য্যানিনাদে গণশক্তি জেগে উঠে পুঁজীভারতের এই কৃত্রিম ব্যবধানকে দিবে ভেঙ্গে । শুধু ভারতই ঐক্যবদ্ধ হবে তা নয়, পারস্য, মিশর ও চীনকে নিয়ে গড়ে উঠবে প্রাচীন সভ্যতার এক সম্মিলিত রূপ । হয়ত গ্রীসকেও এর মধ্যে পাওয়া যাবে । পারস্পরিক সৌহার্দ্যই হবে এদের মধ্যে মিলন সূত্র ।

এক বিরাট বিপ্লবের মধ্য দিয়ে হবে এই প্রাচ্য সভ্যতার আত্মপ্রতিষ্ঠা । অনাগত সে বিপ্লবের পদধ্বনি আজ শোনা যাচ্ছে । এই বিপ্লব দেবতাকে স্বাগত সন্মিলন যারা জানাবেন, অতীত বিপ্লবীদের আত্মনিষ্ঠা থেকে তারা যাতে কিছুটা লাভবান হতে পারেন সেই উদ্দেশ্যেই এই বিপ্লবের ইতিহাস লেখা ।

প্রথম খণ্ড উত্তোগ পর্ব প্রকাশিত হল । পরবর্তী খণ্ডসমূহ ক্রমে ক্রমে প্রকাশের ইচ্ছা আছে । সর্বপ্রকার তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি সে দাবী করছি না । এ সম্পর্কে যে কোন মহল থেকে যে কোন প্রকার সাহায্য সাদরে গৃহীত হবে । ইতি—

অক্ষয় ভূতীয়া

১৩৪৮

কলীন্দ্রদাস কুমার দত্ত

বাংলায় অগ্নি যুগ

ইংরেজ শাসনের প্রথম যুগ

১৭৫৭ খৃঃ অব্দে পলাশী যুদ্ধের পরে বাংলা দেশে ব্রিটিশের শাসনাধিকার প্রতিষ্ঠিত হল। পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও ভাবধারার এক কল্যাণ প্রবাহ তখন থেকেই বাঙ্গালী জীবনে ধীরগতিতে প্রবাহিত হতে আরম্ভ হয় এবং ইংরেজের জীবনধারার অনুকরণে বাঙ্গালীর জীবন গড়ে উঠতে থাকে। সে যুগে এ অনুকরণ কোথাও ছিল সচেতন, কোথাও ছিল অবচেতন।

মুসলমান শাসন সময়ে, বিশেষতঃ মুসলমান শাসনের শেষ দিকে বহুদিন ধরেই দেশে শান্তি ছিল না। তাই ব্যাপক অগ্রাজকতা থেকে মুক্ত হয়ে কোন প্রকার শক্তিশালী শাসনের অধীনে নিজেদের ধনসম্পত্তি নিয়ে বসবাস করবে, ধনী শ্রেণীর মধ্যে এ ইচ্ছা প্রবল হবে তা পুৰুষ স্বাভাবিক। পাঁচশালা, দশশালা ও শেষে চিরস্থায়ী ভূমিবন্দোবস্তের ফলে তাদের ভবিষ্যৎ যখন আরও সুনির্দিষ্ট হয়ে গেল, তখন ইংরেজের প্রতি তাদের অনুরাগ স্বতঃই উপচে পড়তে লাগল। জমিদার সরকারে ও ইংরেজের সওদাগরী অফিসে চাকরি করেও অনেকে বেশ দু'পয়সা উপার্জন করতে লাগল। ধনিক ও উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী ইংরেজকে নিজেদের পরিজ্ঞাত বলেই গ্রহণ করলে।

সাধারণ বাঙ্গালী এবং পরে সাধারণ ভারতবাসীও কিন্তু এই অবস্থা একদিনের জন্তও মেনে নেয়নি। বিজ্ঞাতীয় ইংরেজী ভাবধারা কোন দিনই তাদের নিকট একান্ত কাম্যবস্তু হয়ে ওঠেনি। তাই প্রথম থেকেই এর সঙ্গে তাদের সংঘাত শুরু হল। সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, বরকন্দাজ বিদ্রোহ, পিণ্ডারী যুদ্ধ, তিতুমীরের বিদ্রোহ, নীলকরদের বিদ্রোহ এবং সর্বোপরি সিপাহী বিদ্রোহে আমরা এরই পরিচয় পাই।

ইংরেজের সঙ্গে সাধারণ ভারতবাসীর এই সংঘাত একটা ধারা বাহিক আন্দোলনরূপে দানা বেঁধে ওঠেনি তার কারণ ধনিক বা উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে কেউ এসে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেনি। তারা তখন ইংরেজের অসুগ্রহে উচ্চপদ ও ধনসম্পত্তি ভোগ করছে। ইংরেজের স্বার্থের সঙ্গে তাদের স্বার্থের যে সংঘাত উপস্থিত হতে পারে একথা তখনও তাদের মনে হয় নি। তাই সাধারণ বাঙ্গালী ও ভারতবাসীর এ আন্দোলনের আশুন, খণ্ড বা আঞ্চলিক বিদ্রোহ রূপেই নিভে গেছে। এর প্রভাবও ভারতীয় জীবনের উপর বিশেষভাবে প্রতিকলিত হয় নি।

প্রকৃতপক্ষে, যে নব্য বাঙ্গালী একদিন ইংরেজের অন্ধ অহুকরণে আত্মহার্য হয়েছিল, ভারতে স্বাদেশিকতা এবং স্বজাতিপ্রীতি তাদেরই দান। এই স্বাদেশিকতার সহজ স্রোত ধরেই প্রবাহিত হয়ে এসেছে ইংরেজ বিদ্বেষ এবং এরই পরিণতি বাংলা ও সমগ্র ভারতে বিপ্লবান্দোলন, ১৯৪২ সালের “ভারত ছাড়ো” আন্দোলন, এরই পরিণতি নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজের অভিযান এবং ১৯৪৭ সালে ভারতে ইংরেজ শাসনের অবসান।

ইংরেজ রাজত্বের প্রথম যুগে যে ধনিক ও মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী সমাজ গড়ে উঠেছিল, প্রধানতঃ তাদেরই সাহায্য ও সহায়ত্বভূতিকে আশ্রয় করে

ইংরেজ সমগ্রভারতে রাজত্ব বিস্তার করেছিল। তাই ইংরেজের পক্ষে সেদিন তাদের প্রয়োজন ছিল, স্তত্রাং সেখানে তাদের সম্মানও কতকটা ছিল। আবার ইংরেজের কাছে সম্রমের আসনের উপরট ছিল সমাজে তাদের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের পরে কিছু দিনের মধ্যেই ইংরেজ রাজত্ব দ্রুত সমগ্রভারতে বাপ্ত হয়ে পড়ল। বাঙ্গালী ধনিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে দয়ে ইংরেজের যা প্রয়োজন তাও মিটল। তা ছাড়া, যে যুগে ইংরেজ ভারতে প্রথম এসেছিল, তখনও তারা সামাজ্যবাদী হয়ে ওঠেনি। তাই এ দেশীয়দের সঙ্গে ব্যবহারে তাদের একটা সহজ সৌজন্য বোধ ছিল। লর্ড ক্লাইব মহারাজা নবকৃষ্ণের বাড়ীতে প্রায়ই যাওয়া আসা করতেন। কোন কোন ব্যাপারে ভারতীয় রীতি গ্রহণেও এদের সঙ্কোচ বোধ হত না। ইংরেজ শাসকশ্রেণীর নিকট যাদের এরূপ মর্যাদার আসন ছিল, তারা যে নিজেদের ইংরেজের সমভাবাপন্ন মনে করবে, তা বিচিত্র নয়। কিন্তু ইংরেজ রাজত্বের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এভাবে বার্তিক্রম ঘটতে বিলম্ব হল না। এ দেশীয়দের সঙ্গে ব্যবহারে সাধারণভাবে ইংরেজ উগ্র হয়ে পড়ল। ভারতবাসী যে তাদের সমান এ মেনে নিতে তারা অস্বীকার করল। এরই ফলে দেখা দিল হুই দলে সংঘর্ষ।

নব্যসমাজের ইংরেজ প্রীতি

১৮১৩ সালে যখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে এদেশে বাণিজ্য করবার জন্ত নুতন সনন্দ দেওয়া হল, বহু ইংরেজ ব্যক্তিগতভাবেও ব্যবসা বাণিজ্য করতে এদেশে আসতে থাকল। এ যুগ ছিল ভারতবাসীর সঙ্গে ইংরেজের হৃদয়তার যুগ। তাই এই সময় ইংরেজ যাতে দ্বারী

ভাবে এ দেশে বাস করে এবং তাদের সংস্পর্শে এসে ভারতবাসী যাতে সভ্য হয়ে উঠতে পারে এই ছিল নবাসমাজের আকাঙ্ক্ষা। প্রকৃতপক্ষে এতদ্ভ্য কলকাতায় এক আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং রাজা রামমোহন রায় ছিলেন এ আন্দোলনের পুরোভাগে। প্রিন্স দারকানাথ ঠাকুর ছিলেন তাঁর সহযোগী। কিন্তু এঁদের এই চেষ্টা সফল হয় নি। ইংরেজ এদেশে এসে ব্যবসাবাণিজ্য করেছে কিন্তু অট্টেলিয়া বা কানাভার মত ভারত তাদের বাসভূমি হবে একমুনাও তারা করেনি এবং সেদিকে তাদের কোন চেষ্টাও কখনও দেখা যায়নি।

সংঘাত সুরু

কিন্তু ভারতীয় অভিজাতশ্রেণীর সঙ্গে প্রতিষ্ঠাবান ইংরেজ বণিক ও পদস্থ ইংরেজ কর্মচারীদের এই সৌহার্দ্য বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। অচিরেই এদের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত দেখা দিল। ১৮২৭ সালে জুরী আইন পাশ হল। এই আইনে ব্যবস্থা হল যে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকদের বিচার গুপ্তান জুরীর সাহায্যে চলতে পারবে কিন্তু হিন্দু মুসলমান জুরীর সাহায্যে গুপ্তান অপরাধীর বিচার চলবেনা, এমনকি, দেশীয় গুপ্তানদেরও না। এ বৈষম্য দেখে এ দেশীয় অভিজাত নবাসম্প্রদায় আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। যে রামমোহন রায় ইউরোপীয়দের এদেশে বসবাসের জন্ত আন্দোলন করেছিলেন, তিনিই এই বৈষম্যমূলক আইনের প্রতিবাদ করে চিঠি লিখলেন লণ্ডনে—ক্রফোর্ড নামে এক ইংরেজের নিকট। ১৮২৮ খৃঃ অব্দের ১৮ই আগষ্টের এই চিঠি—পার্লামেন্টে পেশ করবার জন্ত লেখা হয়েছিল। এই পত্রে তিনি লিখেছিলেন—“রাষ্ট্রীয় রূপারে এ বৈষম্য মেনে নেওয়া হিন্দু ও

মুসলমানের পক্ষে অসম্ভব । এ বৈষম্য যদি চলতে থাকে তবে, ইউরোপীয় জ্ঞানলাভের ফলে শতবর্ষ পরে হলেও এমন একদিন উপস্থিত হওয়া অসম্ভব নয় যখন তারা একযোগে অত্যাচার ও গর্হিত আইনগুলির বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে লড়বে ও লড়ে তাতে জয়যুক্ত হবে। ভারতবর্ষ আয়ালীও নয়—যে, ছাচার খানা রণতরীতে সৈন্য পাঠিয়ে তাদের সহজেই শায়েস্তা করা যাবে।”

নূতন ভাবধারার প্রভাব

এদিকে হিন্দু কলেজের শিক্ষায় দেশের নব্য যুবক সম্প্রদায় যে শুধু ইংরেজের রীতিনীতির অনুসরণী হয়ে পড়েছিলেন তা নয়, তারা সত্যিকার দেশ প্রেমেও উদ্ভূত হয়ে ছিলেন। যে ইংরেজ যুবক শিক্ষক প্রত্যক্ষভাবে ছাত্র সমাজকে দেশপ্রেম শিক্ষায় সাহায্য করেন তাঁর নাম হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। তিনি ছিলেন স্বভাব কবি। ফিরিঙ্গি হলেও ভারতবর্ষকে তিনি স্বদেশ বলে মনে করতেন। ১৮২৬ সালের মে মাসে তিনি যখন হিন্দু কলেজে শিক্ষকতার কর্ম গ্রহণ করেন তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৭ বৎসর। কিন্তু এরই মধ্যে তিনি বহু কবিতা লিখে ফেলেছেন এবং ইণ্ডিয়া গেজেট নামক প্রগতিপন্থী পত্রে তা প্রকাশিত হয়েছে। ১৮২৭ সালে তাঁর প্রথম কবিতা পুস্তক প্রকাশিত হয়। ফকির অব জাঙ্গিরা’ নামক কাব্যের মুখবন্ধে যে স্বদেশ প্রেম ব্যঞ্জক কবিতাটি ছিল তার বঙ্গানুবাদ নিয়ে দেওয়া হল—

অনুবাদ করেছেন দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর—

স্বদেশ আমার ! কিবা জ্যোতির মণ্ডলী

ভূষিত ললাটতব ; অন্তে গেছে চলি

সে দিন তোমার ; হায় ! সেই দিন যবে
 দেবতা সমান পূজ্য ছিলে এই ভবে !
 কোথায় সে বন্দাপদ ! মহিমা কোথায় !
 গগন বিহারী পক্ষী ভূমিতে লুটায় ।
 বন্দীগন বিরচিত গীত উপহার
 দুঃখের কাহিনী বিনা কিবা আছে আর ?
 দেখি দেখি কালাগর্বে হইয়া মগন
 অশেষিয়া পাই যদি বিলুপ্ত রতন ।
 কিছু যদি পাই তার ভগ্ন অবশেষ
 আর কিছু পরে যার না রহিবে লেশ ।
 এ শ্রমের এই মাত্র পুরস্কার গণি,
 তব শুভধায় লোক অভাগা জননী !

ডিরোজিওর এই কবিতাই স্বদেশ প্রেমের প্রথম কবিতা ।

ডিরোজিও যখন এদেশে আসেন, ফরাসী বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও
 স্বাধীনতার ভাবধারা তখন সমগ্র ইউরোপে ব্যাপ্ত হয়েছে । এই ভাব
 ধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি এদেশে এসে নিজের ছাত্রবৃন্দের মধ্যে
 এর প্রচার আরম্ভ করলেন । এর সফল ফলতে দেবী হল না । নূতন
 ভাবধারার হঠাৎ ঝলকে হিন্দু প্রধানগণ আতঙ্কিত হলেন বটে এবং
 একত্র ডিরোজিওকে নিগৃহীতও হতে হল । ১৮৩১ সালের ২৫শে এপ্রিল
 তাঁকে হিন্দু কলেজ থেকে অপসৃত করা হল । কিন্তু হিন্দু যুবকসমাজ
 তাঁর নিকট যে শিক্ষা পেয়েছিল তা ব্যর্থ হয় নি । ইংরাজী সাহিত্য, দর্শন,
 ইতিহাস ও রাষ্ট্রনীতি চর্চা করে তারা এরই মধ্যে সকল বিষয়ে স্বাধীন
 মতামত গঠন করে ফেলেছেন । এরই কষ্টিপাথরে যাচাই করে স্বসমাজের
 হীনদশা দেখে তা দূর করার জ্ঞান তারা তৎপর হলেন । ডিরোজিওর

শিক্ষা সম্পর্কে রাধানাথ শিকদার তাঁর আশ্চরিতে লিখেছেন :—“সত্যাহু-
সন্ধিৎসা ও পাপের প্রতি ঘৃণা—যা সমাজের শিক্ষিত জনের মধ্যে এখন
এত অধিক দেখা যায় এবং যা ভারতবাসীর পক্ষে হিতকর না হয়েই যায়
না—এ সকলের মূলে ছিলেন একমাত্র তিনিই।”

১৮৩০ সাল থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী অর্ধশতাব্দী ধরে যারা
সমাজের নেতৃত্ব করে গেছেন তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন ডিরোজিওর
ছাত্র। এঁদের মধ্যে রাম গোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, রামতনু
লাহিড়ী, প্যারীচাঁদ মিত্র, শিবচন্দ্র দেব, দক্ষিণা রঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির
নাম উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণ মোহন বন্দোপাধ্যায়, রসিক কৃষ্ণ মল্লিক,
হরচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি প্রত্যক্ষভাবে ডিরোজিওর সংস্পর্শে আসেননি বটে
কিন্তু এঁরাও সমাজ হিতৈষণার প্রেরণা লাভ করেছিলেন তাঁরই নিকটে।
বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, বাঙ্গালীকে যারা স্বদেশ প্রেম শিখিয়েছেন, তাদের
মধ্যে রাম গোপাল ঘোষ অন্ততম।

নব্য বৃকদল ডিরোজিওর শিক্ষায় স্নযোগ পেয়েছিলেন মাত্র পাঁচ
বৎসর। হিন্দুকলেজ থেকে অপসৃত হবার মাত্র কয়েকমাস পরে ১৮৩১
সালের ২৬শে ডিসেম্বর তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। তখন তাঁর বয়স
মাত্র ২২ বৎসর। কিন্তু এরই মধ্যে সমগ্র শিক্ষিত সমাজকে তিনি
স্বাধীনতার ভাবধারায় অহুপ্রাণিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ছাত্র
সমাজের ভিতর দিয়ে প্রবীণদের মধ্যেও এভাবে ব্যাপ্ত হয়েছিল। ১৮৩০
সালের শেষদিকে রামমোহন বিলাত যাত্রা করেন। উত্তমাশা অন্তরীপে
পৌছে প্রথম স্নযোগেই তিনি স্বাধীন ফ্রান্সের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকাকে
সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাহক বলে সন্মান দেখালেন।

রাম মোহন এদেশে থেকেই ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারার অহুযোগী
হয়েছিলেন। প্রধানতঃ তাঁরই উত্তোগে কলকাতার মহুমেন্টের পাশদেশে

ফরাসী বিপ্লবের ‘বাস্তিলদিবস’ উদ্‌যাপিত হত। এই অনুষ্ঠান কোন সাল থেকে আরম্ভ হয়েছিল তাহা জানা যায় না। কিন্তু রামমোহনের মৃত্যুর পরেও তার শিষ্যগণের উত্তোগে প্রতি বৎসর নিয়মিত এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হত। অনুষ্ঠানের অঙ্গরূপে ফরাসী প্রজাতন্ত্রের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করা হত। বহু পরিবর্তনের পর এই ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকাই আমাদের জাতীয় পতাকায় পরিণত হয়েছে। তাই আজিকার স্বাধীন ভারতের এ পতাকার কথা ভাবলেও এরই মধ্যে দেখতে পাই আমরা সেদিনের সেই বাঙ্গালী সমাজের বৈপ্লবিক চিন্তা ধারা।

ফরাসী বিপ্লব ব্যতীত বিশ্বের আরও কতকগুলি ঘটনা এই সময়ে বা এর কিছু আগে থেকেই বাঙ্গালী মনকে সক্রিয় ও সচেতন করে তুলছিল। আমেরিকার স্বাধীনতা চেষ্টা, ইউরোপীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য-গুলির স্বাধীনতা লাভ, ইংলণ্ডে ধর্মগত বৈষম্য দূরীকরণ প্রভৃতি বাঙ্গালীর চিন্তাধারাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ইংলণ্ডে রোমান ক্যাথলিকদের নাগরিক অধিকার স্বীকৃত হয়। এর আগে তাদের পার্লামেন্ট বা ভোটের সভায় সভ্য হবার অধিকার ছিলনা। সরকারী চাকুরীতেও তাদের স্থান ছিল না। বিশ্বের সর্বত্র এই মুক্তি প্রচেষ্টা বাঙ্গালী শিক্ষিত সমাজকে প্রভাবান্বিত করবে এ বিচিত্র নয়।

বাঙ্গালী প্রচলিত সমাজদ্রোহী

কিন্তু প্রথমদিকে এই স্বাধীনতাস্পৃহা তাদের নিকট ধর্ম ও সমাজের প্রচলিত বিধির বিরুদ্ধে বিদ্রোহরূপেই আত্মপ্রকাশ করল। নব্য সমাজ পুরাতনকে ভেঙ্গে তারই উপর গড়তে চাইল নূতনের ভিত্তি। এর

ফলে তাদের মধ্যে কতকটা উচ্ছৃঙ্খলতা যে এসে পড়েনি তা নয়। বিজাতীয়দের নিকট আহাৰ্য্য গ্রহণ, গো-মাংস ভক্ষণ প্রভৃতি এদের ধর্মহীনতা প্রগতিগন্তী রামমোহনের প্রাণেও ব্যথা দিয়েছিল। কিন্তু দেশপ্ৰীতিই যে তাদের এই সমস্ত প্রচেষ্টার মূলে ছিল তাতে সংশয় নাই। সমাজকে ভাঙতে তারা চেয়েছিল গড়বার জন্তই। ধ্বংসের নেশায় তারা মেতেছিল কিন্তু অন্তরের দেশপ্ৰীতির শুভবুদ্ধি তাদের চিনিয়ে দিল জাতীয় অগ্রগতির সহজ পথটী। ক্রমাগত ভাঙবার ব্যর্থতার মধ্যেই তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা শেষ হয়নি। তাই ধর্ম, সাহিত্য, রাজনীতি এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর নবজাগরণ নূতন সৃষ্টির উন্মাদনা সমগ্র জগৎকে চমকিত করেছিল। মাত্র পঞ্চাশ বছরের চেষ্টায় একটা জাতি গড়ে উঠল এবং জন্মের সঙ্গেই সে জাতি গ্রহণ করলে জগতে শিক্ষকের আসন। এ উদাহরণ জগতে অন্তত্ব দুর্লভ।

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর ধ্বংসোন্মাদনার মধ্যেই আমরা পরিচয় পাই বাঙালীর বিপ্লবী মনের। প্রকৃতপক্ষে বিপ্লবী বাংলাকে আমরা এখানেই দেখি। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, বাঙালী চিরদিনই নূতনের পূজারী। বৌদ্ধযুগে এই বাংলা ও বিহারকে ভিত্তি করেই বুদ্ধের ধর্মনীতি সমগ্র ভারতে ও ভারতের বাহিরে প্রচারিত হয়েছিল। ইংরেজ আমলেও ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য ভাবধারা বাংলাদেশ থেকেই সমগ্র ভারতে ব্যাপ্ত হয়েছে। বর্তমান যুগে ভারতে সাম্যবাদের প্রসারেও এর ব্যতিক্রম হয়েছে মনে হয় না। তাই বাংলায় দেখি চিরদিনই নূতনের আবাহন। পুরাতনের প্রতি আকর্ষণ কোনদিনই তার সৃষ্টিতে বাধা জন্মায়নি।

কিন্তু ব্যাপকভাবে ধ্বংসে গেলে বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা চিরদিনই ব্যর্থ হয়েছে। বিপ্লবের উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে কিন্তু এর ফলে বাঙ্গালী আত্ম প্রতিষ্ঠা হতে পারে নি। বৌদ্ধ যুগান্তে পুনরুত্থান যুগে আমরা বাঙ্গালীকে

দেখি—সে স্নমগ্র ভারতের নিকট অস্পৃশ্যপদবাচ্য। ইংরেজশাসনে
 আবার বিভিন্ন আন্দোলনে বাঙ্গালী নেতৃত্ব করেছে বহুদিন ধরে।
 কিন্তু বর্তমানে নবভারতের সৃষ্টিপ্রচেষ্টায় বাঙ্গালীর কোন স্থান নেই।
 বোধহয় বিপ্লবের ধর্মই এই—বিপ্লবী অতীকে সার্থকতার পথ দেখায়
 কিন্তু বিপ্লবীর নিজের জীবনে বিপ্লব সার্থকতা এনে দেয় না। ফরাসী
 বিপ্লবেও আমরা এঁই দেখি। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী শুধু
 ইউরোপকে নয়, সমগ্র বিশ্বকে এক নবজীবনে উদ্বুদ্ধ করেছে কিন্তু
 বিপ্লবের ফলে ফরাসী জাতি নূতন শক্তিতে সজ্জীবিত হয়ে উঠে নি।
 এমন কি বিপ্লবপূর্ব ফরাসী জাতির যে প্রাণ শক্তির পরিচয় আমরা
 পাই, বিপ্লবান্তিক ফরাসী জাতির প্রায় দুই শতাব্দীর ইতিহাসে তার
 সন্ধান মিলেনা। এরও যে ব্যতিক্রম নেই তা নয়। রুশবিপ্লবে এর
 ব্যতিক্রম দেখি। বিপ্লবী রাশিয়াই জগতে রুশ জাতিকে পরিচিত করেছে
 এক দুর্দ্বর্ষ শক্তিরূপে। ফরাসী বিপ্লবের ফ্রান্স হিটলারের নিকট দশ
 দিনের মধ্যেই নতি স্বীকার করেছে। কিন্তু বিপ্লবী রাশিয়া শুধু
 হিটলারের বিজয়ী অগ্রগতি রুদ্ধ করেনি তাকে পরাজিতও করেছে।
 কিন্তু এরও যে কারণ নেই তা নয়। বিপ্লব আনে ধ্বংসের নেশা। এই
 নেশায় একবার মেতে উঠলে কোথায় এসে থামতে হবে সে জ্ঞান
 বিপ্লবীর থাকে না। যে উদ্দেশ্য নিয়ে আরম্ভ হয়েছে তার সংগ্রাম,
 উদ্দেশ্য সিদ্ধির পরেও সে সংগ্রাম সে চালাতে যায় অতী পথে। এই
 পথেই দেখা দেয় আত্মকলহ প্রভৃতি। বাঙ্গালী জীবনে ব্যর্থতার মূলেও
 বোধ হয় এই। এ সময়ে শক্তিশালী এবং সার্থক নেতৃত্ব পেলে হয়ত
 জাতি রক্ষা পেতে পারে।

ইংরেজের কার্যের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ

১৮১৩ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে যে সনন্দ দেওয়া হয়েছিল। ১৮৩৩ সালে তার মেয়াদ শেষ হল। নূতনকরে যে সনন্দ দেওয়া হল তাতে কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার লুপ্ত করা হ'ল। এর পরিবর্তে দেশের শাসন কর্তৃত্ব রইল তার হাতে। ব্যবসার জন্ত অতদিন ধরে যে ঋণ হয়েছিল তা চাপানো হল ভারতের ঘাড়ে। এতে ভারতবাসীরা ক্ষুব্ধ হ'ল। এতদিনে তারা অনেকটা আত্ম সচেতন হয়ে উঠেছে। সনন্দের আরও একটি ব্যাপার ভারতবাসীর মনঃপুত হয়নি। ভারতবর্ষে সভ্যতা বিস্তারের অছিলায় খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের হস্তে টাকা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হ'ল সনন্দে।

তাই এ সনন্দ মেনে নিতে ভারতবাসী সক্ষম হল না। প্রতিবাদে সভা হল ১৮৩৫ সালের ৫ই জানুয়ারী কলকাতার টাউন হলে। সভাপতি হলেন কলকাতার শেরিফ ডবলিউ হিকি। সভায় প্রধান প্রস্তাব উত্থাপন করলেন থিয়োডোর ডিকেন্স নামে আর একজন ইংরেজ। উনবিংশ শতাব্দীর এই সময়ে বেসরকারী ইংরেজদের সঙ্গে এদেশের অভিজাত সম্প্রদায়ের মেলামেশা এতই সহজ হয়ে উঠেছিল যে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সকল আন্দোলনেই আমরা এদেশে উভয়কে এক সঙ্গে দেখি। প্রতিবাদসভায় আরও অনেক গণ্যমান্ত ইংরেজ উপস্থিত ছিলেন। ভারতবাসীর পক্ষ থেকে সভায় যতামত ব্যক্ত করলেন রামমোহনশিষ্য “জ্ঞানান্বেষণ” পত্রিকার সম্পাদক রসিক কৃষ্ণ মল্লিক। তিনি সুস্পষ্টভাষায় বললেন—“এ আইন ভারতবর্ষের উপকারের জন্ত বিধিবদ্ধ হয়নি; কোম্পানীর অংশীদার এবং ইংরেজ জাতির উপকারের জন্যই এরূপ আইন করা হয়েছে। * * * আমরা একেই অত্যধিক

ঋণভারে প্রপীড়িত। এর উপর পার্লামেন্ট আবার এই অতিরিক্ত ব্যবসাগত ঋণের বোঝা আমাদের স্বন্ধে চাপিয়েছেন। * * * যদি কোম্পানীর কর্মচারীদের বোকামি ও অব্যবস্থার জন্য এ ঋণ হয়ে থাকে তাহলে এ ভার তাদেরই স্বন্ধে পতিত হওয়া উচিত ছিল, আমাদের স্বন্ধে নয়। * * * অনেকে হয়ত মনে করেন, সামরিক ও বেসামরিক গ্রীষ্টান কর্মচারীদের জন্য ধর্মযাজক নিয়োগ যুক্তিসূক্ত। এর যুক্তিসূক্ততা আমি অস্বীকার করিনা। কিন্তু সামান্য অনবস্থেরও কাঙ্গাল দুর্গত ভারতবাসীদের কষ্টার্জিত অর্থ—ভারতীয় রাজস্ব কেন তাদের ভেতরে এমন একটি ধর্ম প্রচারে ব্যয়িত হবে—যা তারা ঐহিক ও পারত্রিক সুখের পরিপন্থী মনে করে? * * * ভারতীয়দের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তা এমন একটি ধর্মে তাদের দীক্ষাদানের জন্য ব্যয় করা হবে—যে ধর্মকে তারা মোক্ষ লাভের পক্ষে সম্পূর্ণ ক্ষতিকর বলে মনে করে।”

ইংরেজের কার্যের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য প্রতিবাদ এই বোধ হয় প্রথম। নব্যদলের দেশপ্রীতি যে ক্রমে প্রতিবাদের রূপ গ্রহণ করছিল, তা আমরা রসিককৃষ্ণের বক্তৃতা থেকেই বুঝতে পারি।

১৮৩৫ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর স্যার চার্লস মেটকাল্ফ আইন জারী করে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাঁর এ প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়েছিল এপ্রিল মাস থেকে। এরজন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে ৮ই জুন এক সভা হ’ল। দেশী ও বিদেশী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তাঁকে এক অভিনন্দন পত্র দেন এই সভায়। সভায় অসবোর্ণ নামক এক ইংরেজ এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে দেশীয় পত্রগুলিকে স্বাধীনতা দেওয়া সম্ভব হবেনা। তাঁর এ উক্তির উত্তর দেন রসিককৃষ্ণ—

“অসবোর্ণ স্বীকার করেছেন যে তিনি দেশীয় সংবাদপত্র বুঝেন না,

এমনকি তার নামগুলিও পড়তে পারেন না, অথচ তিনি তাদের দৃষ্ছেন ভয়ানকভাবে। দেশীয় সংবাদপত্রসমূহের বিরুদ্ধে এরূপ মন্তব্য প্রকাশের পূর্বে এ সম্বন্ধে আরও কিছু জ্ঞান থাকা তার উচিত ছিল। * * কি দেশীয়, কি ইউরোপীয় কোন সংবাদপত্রই উচ্ছৃঙ্খলতা প্রচার করতে পারে না, এবং ইংরেজীর ন্যায় দেশীয় সংবাদপত্র একই আইন দ্বারা শাসিত হতে পারে। এদেশীয়দের উপর এরূপ অবিশ্বাস কেন? ভাল মন্দ সকল জাতের মধ্যেই আছে।”

বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা

মুদ্রায়ন্ত্রের স্বাধীনতা লাভের পর ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় আন্দোলন একটা নির্দিষ্ট ধারায় চলতে শুরু হয়। এতদিন ধরে তারা শুধু প্রতিবাদ সভা করেছেন, এবং তারপর আরকলিপি বা আবেদন পত্র পাঠিয়েছেন। কোন রাজনৈতিক সঙ্ঘ বা সমিতি তাদের ছিল না। প্রসন্ন কুমার ঠাকুর ছিলেন এ সময়ে সমাজের নেতা। তাঁর সাপ্তাহিক “রিকর্মার” এই ধ্বনিত হত জনমত। এর চলতি ছিল অন্যান্য সব কাগজের চেয়ে বেশী। প্রধানতঃ তাঁরই চেষ্টায় এক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হল। নাম হল— “বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা।” নামে পরিচয় বুঝা যায় না, কিন্তু এই হ’ল বাঙালীদের মধ্যে সর্ব প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। দ্বারকা নাথ ঠাকুর, গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, সংবাদ প্রভাকরের ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি একাজে প্রসন্ন কুমারের সহযোগী ছিলেন। ১৮৩৬ সালের শেষভাগে এই সভা গঠিত হল। এর নিয়মাবলীর মধ্যে একটি নিয়ম এই ছিল যে ধর্ম/বিষয়ক আলোচনা এখানে হবে না। যে সব রাজকার্য্যাদির সঙ্গে ভারতবাসীর বনিষ্ঠ যোগ তারই আলোচনা ও বিবেচনা এখানে হবে।

কিন্তু তারার্টাদ চক্রবর্তী, প্যারিটাদ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি নব্যপন্থীদের এ আন্দোলনের সঙ্গে কোন যোগ ছিল না। তাদের আন্দোলন বইছিল অন্য খাতে—শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক কাজের মধ্য দিয়ে। ১৮৩৮ সালে তাদের সঙ্ঘ—Society for the acquisition of General knowledge (জ্ঞানোপার্জিকা সভা) প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে ইতিহাস, সাহিত্য, শিক্ষা এবং রাজনীতি বিষয়ে বক্তৃতা ও প্রবন্ধ পাঠ চলত। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে এদের মাসিক পত্রিকা বেঙ্গল স্পেক্টেটর প্রকাশিত হল। সংবাদপত্র দ্বারা নিঃস্বার্থ দেশসেবার নিদর্শন এই প্রথম। আরম্ভেই এরা লিখলেন—
অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্য নিয়ে এ কাগজ প্রকাশিত হয়নি।

চক্রবর্তী চক্র

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী জ্ঞানোপার্জিকার এক অধিবেশনে একটি প্রবন্ধ পাঠ করলেন দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। তারার্টাদ চক্রবর্তী ছিলেন এ সভায় সভাপতি। সভায় অল্পঠান হা ছিল হিন্দু কলেজ ভবনে। দক্ষিণারঞ্জন তাঁর প্রবন্ধে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোজদারী আদালত ও পুলিশ ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করলেন। হিন্দু কলেজের সেই সময়ের অধ্যক্ষ ডি এল রিচার্ডসন সভায় উপস্থিত ছিলেন অভ্যাগত রূপে। দক্ষিণারঞ্জনের সমালোচনার কঠোরতায় উত্তেজিত হয়ে বললেন—
“কলেজ ভবনকে আমি রাজদ্রোহের আস্তানায় পরিণত হতে দেবনা।”
তাঁর এই মন্তব্যে আপত্তি করলেন সভাপতি তারার্টাদ চক্রবর্তী তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন—“রিচার্ডসন এখানে কলেজের অধ্যক্ষ নন, নিমন্ত্রিত অতিথি মাত্র। তাঁকে তাঁর মন্তব্য প্রত্যাহার করতে হবে।

দক্ষিনারঞ্জন এবং সভায় সহকারী সভাপতি কালাচাঁদ শেঠও সভাপতির এই নির্দেশ সমর্থন করেন। সমবেত চাপে রিচার্ডসন তাঁর মন্তব্য প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। কিন্তু বিষয়টি এখানেই শেষ হলনা। “ইংলিশ ম্যান,” ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া প্রভৃতি পত্রিকা নব্যদলকে এনিময়ে নানা ভাবে গালি দিলেন। সভাপতি তারাচাঁদ ছিলেন বলে তারা নাম দিলেন “চক্রবর্ত্তি ফ্যাকসান” বা “চক্রবর্ত্তি চক্র”। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া ছিল এই সময়ের সর্বপ্রকার বৈধ রাজনৈতিক আন্দোলনের সমর্থক। তারা এনিময়ে লিখল—একপ রাজদ্রোহ মূলক বক্তৃতা বাটাভিয়া বা সামরঙে (ববদ্বীপ) দিলে, কম করে হলেও, বক্তাকে নিবাসন দণ্ডে দণ্ডিত করা হত। কিন্তু এই তারাচাঁদ সম্পর্কেই একজন ভারতহিতৈষী ইংরেজ জর্জ টমসন লিখেছিলেন—“একপ আগ্রহশীল নীরব বিনয়ী কর্মী খুব কমই দেখা যায়। তাঁর মহৎ কর্মৈষণা এবং সাধুতা প্রত্যেকেরই সম্মান ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে।” এই গুণ ছিল বলেই তিনি ছিলেন নেতা এবং এ জন্তই তিনি ইউরোপীয় সমাজের নিন্দাভাজন হয়ে ছিলেন।

আন্দোলন চলছিল এই ভাবে ধীর গতিতে। শিক্ষা ও সংস্কৃতি মূলক প্রগতির আন্দোলন এই রূপে ধীরে ধীরে পরিণত হচ্ছিল সরকারবিরোধী আন্দোলনে। এইভাবে চলতে থাকলে ভারত বাসীর উগ্র রাজনৈতিক মন গড়ে উঠতে হয়ত বহু বৎসর কেটে যেতো। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটল, যার ফলে ঘটনা শ্রোতের গতির তীব্রতা বহু গুণ বর্ধিত হল। এর ফলে মাত্র বিশ বছরের মধ্যে বাঙালী বুঝল, সংস্কৃতি মূলক আন্দোলনে কয়েকজন ইংরেজ তাদের সঙ্গে আছেন সত্য কিন্তু তবুও ইংরেজের সঙ্গে তাদের পার্থক্য আছে। সেই পার্থক্য দূর করে যাতে তারাও জগতের অগ্রাঙ্গ জাতির সমান হতে পারে তারা একান্ত বদ্ধপরিকর হল। এরই ফলে ইংরেজ ও ভারতবাসীর

মধ্যে যে মানসিক সংঘর্ষ দেখা দিল তাই ক্রমে ব্যক্ত হল কয়েকটি প্রকাশ্য আন্দোলনে। ইলবার্টবিল আন্দোলন এ সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নীলচাষ আন্দোলন ও ইলবার্ট বিল

১৮৩৩ সালের সনন্দে এদেশে কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার রহিত করা হলে বহু বেসরকারী ইংরেজ এসে ব্যবসা-বাণিজ্য আরম্ভ করল। নীলচাষ ও চাবাগান প্রভৃতি প্রধানতঃ এদেরই চেষ্টায় গড়ে উঠল। কেউ কেউ আবার জমীদারী প্রভৃতিও কিনে ফেললেন। কলকাতা থেকে সূদূরে এই সমস্ত ইংরেজের ক্ষমতা ছিল অপ্রতিহত। আইনানুযায়ী একমাত্র কলকাতার সুপ্রীমকোর্টেই এদের বিচার হতে পারত। কিন্তু মফঃস্বলের কোন লোকের পক্ষে কলকাতায় এসে নাশিশ করা সম্ভব ছিলনা! তাই এরই সুযোগে তাদের নিরক্ষুশ উপদ্রব ও অত্যাচারের যাত্রা বিশেষভাবে বেড়ে গেল। এমনকি সরকারী কর্মচারীগণ পর্যাস্ত এদের অত্যাচার থেকে রেহাই পেত না।

প্রথম দিকে কোম্পানীর ইংরেজকর্মচারীগণের জন্তই এ ব্যবস্থা হয়েছিল। বেসরকারী ইংরেজের সংখ্যা বেশী না থাকায় এতে কোন অসুবিধাও সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু ১৮৩৩ সালের সনন্দে অস্ত্রাস্ত্র বিষয়ের সঙ্গে এও স্বীকার করা হয়েছিল যে জাতিবর্ণ নির্বিশেষে যোগ্য বিবেচিত হলেই এদেশবাসী যে কেহ সরকারী কাজে নিযুক্ত হতে পারবে। ১৮৫৬ সালের শেষদিকে এই ঘোষণা অনুসারে হিন্দু কলেজের নবাবদলের রসিক কৃষ্ণ মল্লিক, শিবচন্দ্র দেব প্রভৃতি প্রথম ডিপুটি কালেকটর নিযুক্ত হলেন। নবাব দলের আন্দোলন কতকটা প্রশমিত করার জন্তই এ

ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু কোম্পানীর এই নূতন কর্মচারীদের মফস্বলে গিয়ে দেখলেন সর্বপ্রকার ক্ষমতা সেখানকার বেসরকারী ইংরেজগণের হস্তে এবং সরকারী শাসনের প্রায় কোন ধারাই তারা ধারেনা। সেখানকার সর্বপ্রকার শাসনব্যবস্থা চলেছে তাদেরই নির্দেশে।

ব্লাক অ্যাক্ট

কোম্পানীর কর্মচারীদের এই অসহায় ভাব প্রকৃতপক্ষে শাসন ব্যবস্থারই দুর্বলতা—কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ এ বুঝলেন। তাই মফস্বলে আইন ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করার জন্ত তারা সচেষ্ট হলেন এবং একত্র প্রথমে মফস্বলের ইংরেজদের উচ্ছৃঙ্খলতা দমনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন। জন ইলিয়ট ড্রিঙ্ক ওয়াটার বীটন (বেথুন) ছিলেন এই সময়ে বড় লাটের আইন সচিব। তিনি এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত চারটি আইনের খসড়া প্রণয়ন করলেন। প্রস্তাবিত আইনে মফস্বলে ইউরোপীয়দের বিচারের ব্যবস্থা হল, তারা কি কি সুবিধা ভোগ করতে পারবে তারও একটা সীমানির্দেশ করে দেওয়া হল। এ ছাড়া, জুরী দ্বারা বিচার ব্যবস্থাও প্রবর্তিত হল এবং সরকারী কর্মচারীদের সংরক্ষণেরও ব্যবস্থা হল। কিন্তু আইনের খসড়াগুলি প্রচারিত হ'লে এ দেশীয় ইউরোপীয় সমাজে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হল। অধিকার সঙ্কোচের সম্ভাবনা দেখে তারা ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে উঠল। তারা এ আইনের নাম দিল 'ব্লাক অ্যাক্ট'। আন্দোলনের তীব্রতা দেখে গবর্নমেন্ট ও এ কার্যে আর অগ্রসর হতে সাহসী হলেন না। এ হ'ল ১৮৪২ সালের ব্যাপার।

আইন হ'লনা, কিন্তু ভারতবাসীর পক্ষে এর সুফল কলল। তারা বুঝল, শুধু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নয়, সমগ্র ইংরেজ জাতি এদেশে রাজত্ব

করছে। ভারতবাসীকে সমানাধিকার দেওয়া তো দূরের কথা, যে অস্তায় স্রবিধাগুলি তারা ভোগ করছে, নিতান্ত বাধ্য না হ'লে তাও তারা ছেড়ে দিবেনা। নীলকরদের অত্যাচার তখন চরমে উঠেছে। ১৮৫০ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় অক্ষয় কুমার দত্ত এর প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। বিষয়টির প্রতি হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে তিনি এনিয়ে তার হিন্দু পোর্ট্রিটের ধারাবাহিক ভাবে লিখতে লাগলেন। সাধারণ বাঙ্গালীদের দেশান্ত্রবোধ বিকাশে হরিশ্চন্দ্র যতটা সাহায্য করেছেন, এত বোধ হয় আর কেউ করেনি। একথা স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও বলে গেছেন। মাত্র ৩৮ বছর বয়সে হরিশ্চন্দ্র পরলোক গমন করেন। কিন্তু এরই মধ্যে তিনি বাঙ্গালীর কতটা আপনার হয়ে পড়েছিলেন নীচের দুই ছত্র কবিতা তার প্রমাণ—

নীল বানরে সোনার বাংলা করলু এবার ছারে খার।

অসময়ে হরিশ ম'ল লঙের হল কারাগার।

১৮৬০ সালের আশ্বিন মাসে নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র তাঁর নীল দর্পণ প্রকাশ করেন। এর ইংরেজী অনুবাদ করেন জেমস লঙ। এই অপরাধে স্রুত্রীম কোর্টে তাঁর বিচার হ'ল। বিচারক তাঁকে একমাস কারাদণ্ড ও একহাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। অর্থ দণ্ডের টাকা দিলেন কালী প্রসন্ন সিংহ। লঙ সাহেব এই অনুবাদ করিয়েছিলেন মাইকেল মধুসূদনকে দিয়ে।

সিপাহী বিদ্রোহ

১৮৫৭ খৃঃ অব্দের ১০ মে সিপাহীবিদ্রোহ আরম্ভ হল। এরপর পুরা দুবছর ধরে এই বিদ্রোহ চলে। কারণ যতে সিপাহীবিদ্রোহ

ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম। কিন্তু তা হয়ত ঠিক নয়। কারণ সিপাহী যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে নবযুগের আরম্ভ নয় প্রাচীন যুগের অবসান। ইংরেজ এসে এদেশীয় সামন্ততন্ত্রকে ভেঙ্গে দিচ্ছিল, অবশ্য তার নিজেরই স্বার্থে। এই সামন্তরাজ প্রথাকে টিকিয়ে রাখবার জন্যই সেদিন সিপাহী বিদ্রোহ হয়েছিল। জাতীয় প্রগতির কোন নিদর্শন এর মধ্যে নেই। বাদশাহী শাসন দেশ তখন চায় নি কিন্তু সিপাহীরা দিল্লীর বাদশাহকেই বসিয়েছিল গদীতে আবার নতুন করে। নয়া বাদশাহী শাসন কায়েমী হলে তার ফল ভারতের পক্ষে কি হত তা বলা দুষ্কর। তাছাড়া, ভারতবাসীর মধ্যে যারা নবজাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল, বিদ্রোহীদের সঙ্গে তাদের কোন যোগাযোগ দেখিনা। এরা বরং ইংরেজকেই সমর্থন করেছিল।

তাই সিপাহী বিদ্রোহকে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করা সমীচীন হবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু বিদ্রোহের পরোক্ষ ফল যে জাতীয় আন্দোলনের সহায়ক হয়েছিল তা কেউ অস্বীকার করতে পারবেনা। বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে সরকার অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিল। দুই বৎসর ধরে এই অত্যাচার চলল ভারতীয় জনসাধারণের উপর। এতে অসন্তোষের আগুন সৃষ্টি হল এবং এই আগুনই নবজাতীয়তাবোধকে বিপ্লবের পথে এগিয়ে নিয়ে চলল।

মফস্বলে সাধারণ ইংরেজদের যে অপ্রতিহত ক্ষমতা সরকারের চিন্তার বিষয় হয়ে উঠেছিল, সিপাহী বিদ্রোহের জন্য সে সম্পর্কে কোম্পানীর উদ্বেগ অনেকটা কমে গেল বরং বিদ্রোহের কারণে নীলকর ইংরেজদের মধ্যে কেউ কেউ এসিষ্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা লাভ করলেন। এতে প্রজাদের ক্রোধ বহুগুণ বর্ধিত হল। জনসাধারণ এথেকে মুক্ত হবার উপায় খুঁজতে লাগল।

এই সময়ে বারাসত জিলার ম্যাজিস্ট্রেট এমলী ইডেন এই মর্মে

এক ঘোষণা করেন যে জমিতে নীলচাষ করা বা না করা কৃষকের ইচ্ছা-দান, সেজ্ঞ তাদের উপর জোরজুলুম করা বেআইনী। প্রজারা হাতে স্বর্ণ পেল। ১৮৫১ সালে অনুমান ৫০ লক্ষ দরিদ্র নিরুপায় চাষী এক যোগে নীল চাষ বন্ধ করে দিল। ফলে নীলকর ইংরেজের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ বেঁধে গেল। নীলের জ্ঞাত ইংরেজ প্রজাকে দান দিয়েছে। নদীয়া, যশোহর ও পাবনাতেই নীলচাষ হত বেশী। যশোহর চৌগাছায় বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস নামে দুজন গ্রাম্যলোক নীলচাষীদের নেতৃত্ব গ্রহণ কবলেন। প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষিত সমাজ এই আন্দোলনের নেতৃত্ব নেয়নি। তবে তত্ত্ববোধিনী, হিন্দুপেট্রিষট প্রভৃতি কাগজের লেখা, বিশেষভাবে দীনবন্ধুর নীলপর্পণ নাটক পরোক্ষভাবে নীলচাষীদের সমস্তা সমাধানে খুবই সাহায্য করেছিল। অমৃত বাজার পত্রিকার শিশির কুমার ঘোষও নীলচাষীদের ধর্মঘট পরিচালনায় সহায়তা করেছিলেন।

বাঙালীর নবলব্ধ চেতনা

নীলচাষীদের ধর্মঘটের ফলে নীল কমিশন বসল। বাঙালী মনে করল এবারে হয়ত জোর করে নীলচাষ করান বন্ধ হবে কিন্তু কমিশনের সুপারিশ আশাপ্রদ হয়নি। কমিশন বললেন, নীলচাষের প্রয়োজন আছে। নীলকরদের অত্যাচার নিবারণের জ্ঞাত কমিশন কোন নিয়মও বেঁধে দিলেন না। বরং চুক্তিভঙ্গ মোকদ্দমা করে নীলকরগণ বহু নীলচাষীকে গৃহছাড়া এবং সর্বস্বান্ত করে দিলেন। ধর্মঘটের ফলে এবং কলিকাতার সমাজে অত্যাচার উৎপীড়নের কাহিনী প্রচারিত হওয়ার ফলে নীলকরদের উপদ্রব কিছুটা কমে গেল। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে বৈজ্ঞানিক উপায়ে রং প্রস্তুত আবিষ্কৃত হলে বাংলা দেশ থেকে নীলচাষ ক্রমে লুপ্ত হল। কিন্তু নীলকরদের

অত্যাচার বাংলা দেশে নবযুগের সূচনা করল। এতদিন পর্যন্ত শিক্ষায়, শ্রীক্ষায় বাঙালী ইংরেজদের নেতৃত্বই মেনে নিয়েছিল। কিন্তু নীল সংবর্ষের পরে তারা বুঝল, ইংরেজের স্বার্থ আর ভারতীয়দের স্বার্থ এক নয়। তারা বুঝল, যে সংবর্ষ আজ আরম্ভ হয়েছে নীলচাষের মধ্য দিয়ে বহু বৎসরে এ মিটবেনা। বাঙালী তখন চায় আত্মপ্রতিষ্ঠা, বাঙালীর নবলব্ধ চেতনা তাকে স্বাধীন হতে উদ্বুদ্ধ করেছে। ইংরেজ এ পথে তাকে সাহায্য তো করবেনা বরং পদে পদে বাধা দিবে—বাঙালী এ সুনিশ্চিত ভাবেই বুঝল। তাই শিক্ষিত বাঙালী ক্ষুব্ধ হল অন্তরে অন্তরে। বাঙালীর সাহিত্যে, বাঙালীর সভাসমিতিতে, বাঙালীর নাট্যশালায় আরম্ভ হ'ল এই ক্রোডেরই বহিঃপ্রকাশ। রঙ্গলালের পদ্মিনী কাব্য প্রকাশিত হল ১৮৫৮ সালে। পরাধীনতার আলা তখন বাঙালী জীবনে কতটা অসহনীয় হয়ে উঠেছে রঙ্গলালের কবিতা থেকেই তা আমরা বুঝতে পারি—

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,

কে বাঁচিতে চায় ?

দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে

কে পরিবে পায় ?

কোটী কল দাস থাকা নরকের প্রায় হে

নরকের প্রায়।

দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গস্থ তায় হে

স্বর্গ স্থ তায় ॥

বাঙালী জীবনে নবযুগের প্রভাব এই সময় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সমাজসংস্কারে, সাহিত্যরচনায়, সংবাদপত্রপরিচালনে, ধর্মালোচনায়, নাট্যশালা প্রতিষ্ঠায়, সভাসমিতি স্থাপনে বাঙালী তখন সমগ্র ভারতে অগ্রণী। এরই মধ্য দিয়ে সে তখন খুঁজছে সমগ্র বিশ্বে আত্মপ্রতিষ্ঠার

পথ। কিন্তু বে ইংরেজকে এতদিন সে বন্ধু মনে করে এসেছে, এবারে দেখল এ পথে সেই ইংরেজই তার পরম শত্রু।

প্রকৃত পক্ষে, সিপাহী বিদ্রোহের সময়ই ভারতীয়দের সঙ্গে ইউরোপীয়দের বিচ্ছেদ বৈষম্য পূর্ণ হল, এদেশে ভারতীয় সমাজ ও ইউরোপীয় সমাজ দুই সম্পূর্ণ আলাদা সমাজে পরিণত হল। ইউরোপীয় সমাজের আগ্রহাতিশয্যেই বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে জঙ্গী আইন জারী করা হল, ভারতীয়দের সম্পূর্ণভাবে নিরস্ত্রী করার জন্ত এদেশীয় ইংরেজ সমাজ জিদ ধরল এবং তা সরকারী সমর্থনও পেল। বৃটিশ সৈন্তের অত্যাচার শুধু সিপাহীদের উপরই সীমাবদ্ধ রইল না, সাধারণ বাঙ্গালীর বহু ঘরবাড়ীও পুড়িয়ে দেওয়া হল। এই ভাবে বহু গ্রাম একেবারে উচ্ছন্ন হয়ে গেল। ভারতীয়দের প্রতি ইউরোপীয় সমাজের এই বিদ্বেষ ক্রমে ভারতীয়দেরও ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন করে তুলল। ইংরেজের সহায়তায় এতদিন তারা আত্মবিকাশের স্বপ্ন দেখছিল, কিন্তু এবারে বুঝল সেই জাতীয় আত্মবিকাশের জন্তই এদেশ থেকে ইংরেজকে বিতাড়িত করা প্রয়োজন। ব্রিটিশদের মৃত্যুর পরে হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক তখন কৃষ্ণদাস পাল। তিনি ছিলেন ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনেরও সম্পাদক। হিন্দু পেট্রিয়টে তিনি এবং সোমপ্রকাশে দ্বারকানাথ বিজ্ঞানভূষণ ইংরেজদের নূতন মনোভাব বিশ্লেষণ করে নিজদের কর্তব্য সম্বন্ধে দেশবাসীকে সজাগ করে দিতে লাগলেন।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য প্রকাশিত হল। রাবণপুত্র মেঘনাদকে এতদিন ধরে ভারতীয় সমাজ জানত সে ভগবানের অবতার রামচন্দ্রের শত্রুদেরই একজন, আর বিভীষণকে জানত রামের বিশ্বস্ত অশ্বচর সূতরাং তার রাক্ষসত্ব সম্পূর্ণভাবেই ঘুচে গিয়েছিল। কিন্তু মধুসূদনের কাব্যের নায়ক হ'ল ইন্দ্রজিৎ আর বিভীষণ হল দেশদ্রোহী।

এবং জাতিদ্রোহী, সে রাক্ষসকুল ধ্বংসের কারণ। বাঙ্গালীর কাছে এ পরিচয় নূতন। কিন্তু তবুও নবজাগ্রত বাঙ্গালী সমাজ এই নূতনকে অকুণ্ঠিত চিন্তে গ্রহণ করেছিল। যুগযুগ ধরে যাদের একভাবে চিনেছিল, তাদের নূতন করে চিনতে বাঙ্গালীকে বিন্দুমাত্র দ্বিধাগ্রস্ত দেখিনা। তার কারণ বাঙ্গালী তখন দেশপ্রেম শিখেছে আর সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পরে এর সার্থকতার জন্তই বীর্যের উপাসক হতে চাইছে। মধুসূদনের কাব্যে বাঙ্গালী এই নূতনেরই স্বাক্ষর শুনেছিল, এ যেন নবযুগের আগমনী গান। মেঘনাদ বধ কাব্যের কথা ছিল বাঙ্গালীর নিজেদেরই মনের কথা তাই কাব্যখানি অমন সমাদর লাভ করে ছিল সেদিন।

বাঙালী জীবনে স্বাদেশিকতা

এক সময় ছিল যখন ইংরেজের চালচলন, ইংরেজের হাবভাব শিক্ষিত ব্যক্তিমানের কাছেই অনুকরণীয় ছিল। এইভাবে অনুপ্রাণিত হয়েই নব্য বাঙ্গালী মণ্ডপান করতে আরম্ভ করেছিল। এমনকি, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ছায় বিশিষ্ট স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিও অতিরিক্ত মণ্ডপানহেতু নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে মাত্র আটত্রিশ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করেন। কিন্তু ১৮৬০ সালের পরবর্তী বাঙ্গালী সমাজে দেখি ইংরেজকে অন্ধভাবে অনুকরণ করবার মোহ অনেকটা কেটে গেছে। সিপাহী বিদ্রোহই-এর কতকটা কারণ বলে মনে হয়। এই সময়ে শিক্ষিত বাঙ্গালীকে স্বদেশপ্রেমী রূপে আমরা দেখি। তাছাড়া সিপাহীবিদ্রোহের পরে ইংরেজের অত্যাচারই বাঙ্গালীকে অনেকটা ইংরেজ বিমুখ করেছিল, বাঙ্গালী আত্মস্থ হতে শিখেছিল। আমরা দেখি

অল্প অল্পকরণের কুফল বাংলায় বৃদ্ধিতে আরম্ভ করেছে। এরই প্রথম অভিব্যক্তি দেখি আমরা মাদক দ্রব্য বর্জন আন্দোলনে। ১৮৬৩ খৃঃ অব্দে প্যারীচরণ সরকার এই মারাত্মক ব্যাধির কুফলের প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মাদক দ্রব্য বর্জন আন্দোলন চালাবার জন্ত তিনি ‘ওয়েল উইশার’ নামে একখানি ইংরেজী পত্রিকা এবং ‘হিতসাধক’ নামে একখানি বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই উদ্দেশ্যে পববর্ষী বৎসর তিনি ‘টেম্পারেঞ্চ এসোসিয়েশন’ প্রতিষ্ঠা করেন। একাধারে তাঁর প্রধান সহায় ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, এবং বেণারেন্ড এইচ এ ডল। শুধু মাদক দ্রব্য বর্জনেই নয়, আলাপে ব্যবহারে, রীতি ও চালচলনে বাংলায় জীবনে এই সময়ে স্বদেশিকতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এমন কি অনেক ব্যাপারে এবিষয়ে একটু বাড়িবাড়ি যে না হয়েছে তাও নয়। ১৮৬১ সালে রাজনাবায়ণ বসুয় উদ্যোগে জাতীয় গৌরব সম্পাদনীর সভা প্রতিষ্ঠিত হল। এই সমিতির সদস্যগণ ‘শুভমনিং’, ‘শুভ ইভনিং’ প্রভৃতির পরিবর্তে ‘সুপ্রভাত’, সুরজনী প্রভৃতি কথা ব্যবহার করতেন। নব্য শিক্ষিত মহলে এতদিন ১লা জাণুয়ারীই নববর্ষ উদ্‌যাপিত হয়ে আসছিল। কিন্তু সমিতির সভ্যগণের উদ্যোগে ১লা বৈশাখ নববর্ষ উদ্‌যাপন আরম্ভ হল। সভ্যদের মধ্যে পরস্পর কথাবার্তায় কেউ ইংরেজী কথা বলে ফেললে তাকে প্রতি কথার জন্ত এক পয়সা করে দণ্ড স্বরূপ দিতে হত। শিক্ষিত বাংলার অতিরিক্ত ইংরেজীমানার প্রতিক্রিয়া তখন এইভাবে নূতন পথ ধরছে।

পূর্বেই বলেছি নব্য শিক্ষিত বাংলায় সিপাহী বিদ্রোহ সমর্থন করেন। কানপুরে, দিল্লীতে, এলাহাবাদে ও অন্যান্য স্থানে যখন সিপাহীদের যুদ্ধ চলছে হংগেরজদের সঙ্গে, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কলকাতায় বসে এই সব যুদ্ধে ইংরেজেরই বিজয় কামনা করেছেন—

ভারতের প্রিয় পুত্র হিন্দু সমুদয়
মুক্ত মুখে বল ভাই ব্রিটিশের জয় ।

* * *

পুড়ুক বিপক্ষ দল মনের অনলে,
উড়ুক ব্রিটিশ ধ্বজা সমুদয় স্থলে ।

ঐকান্ত এই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই নীলকরদের সম্বন্ধে লিখেছেন :—

হলো নীলকরদের অনররি
মেজেষ্টরীভার

* * *

পড়েছে পাতর বক্ষে অভাগা প্রজার পক্ষে
বিচারে রক্ষে নাইক আর
নীলকরের হৃদ লীলে নীলে নীলে যত নিলে
দেশে উঠেছে এই ভাষ
যত প্রজার সর্বনাশ ।

খৃষ্টান মিশনরীগণ রহ পূর্ব থেকেই এদেশে এসে ধর্ম প্রচার করছিল । এদের প্রচেষ্টা কতকটা সার্থকও হয়েছিল । মধুসূদন দত্ত প্রমুখ বিশিষ্ট বাঙ্গালী যুবক স্বীয় সমাজের প্রবল বাগা অতিক্রম করেও ধর্মাস্ত্র গ্রহণে কুণ্ঠিত হননি । কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই এ অবস্থার পরিবর্তন দেখি । শুধু সাধারণ বাঙ্গালী নয়, শিক্ষিত বাঙ্গালীও মিশনরীদের প্রতি বিমুখ হয়ে পড়েন । সমগ্র ভারতবর্ষ খৃষ্টান হয়ে যাবে এই ভয়েই সকলে ভীত হয়ে পড়লেন । ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখলেন—

ভুজঙ্গ হিংস্রক কীট তারে কিবা ভয় ?
মণিমস্ত্র মহৌষধে প্রতিকার হয় ।

মিশনরী রাঙ্গা নাগ দংশে ভাই যারে ।

একেবারে বিষ দাঁত সেরে ফেলে তারে ॥

বাত্ত ভয়ে ব্যগ্র হই যদি পাই বাগে ।

লাঠি অস্ত্র থাক্লে কি ভয় করি বাঘে ?

হেদো বনে কেদো বাঘ রাঙ্গা মুখ যার ।

বাপ বাপ বুক ফাটে নাম শুনে তার ॥

এই বাঙ্গালীই এর আগে ইংরেজদের এদেশে এসে বাস করবার জন্ত আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। এই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই মহারানী ভিক্টোরিয়াকে সম্বোধন করে লিখেছিলেন—

ওমা কুইন তোমার ইণ্ডিয়া ধাম

কুইন করো নাক

যদি সোণার ভারত খাস করেছ

বাস করে মা থাক থাক ।

*

•

●

প্রজাগণে কোলে টেনে ।

ছেলে বলে ডাক ডাক ॥

কিন্তু :৮৬০ সালের পরবর্তী বাঙ্গালী সমাজে স্বাভাৱ্যবোধ প্রকট হয়েছে। ঐকুতপাংক এপান থেকেই হিন্দু পুনরুত্থান যুগের আরম্ভ । নব্য শিক্ষিত বাঙ্গালী আগে জানত হিন্দুত্বের মধ্যে গৌরব বোধ করবার কিছু নেই। কিন্তু এই সময়ে তার পরিবর্তন দেখতে পাই। এমন কি, যে ব্রাহ্মসমাজ হিন্দু সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই নব ভারত গড়তে উত্থোগী হয়েছিল, তারাও এই নতুন ভাবধারার আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারেননি। ১২৭২ সালের ৩১ ভাদ্র কলকাতায় হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে একটি বক্তৃতার আয়োজন হল। রাজনারায়ণ বসু বক্তৃতা দিলেন—

হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে। এ সভায় সভাপতি ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর। এ বক্তৃতা চারদিকে বিশেষভাবে নব্য শিক্ষিতদের মধ্যে একটা প্রবল আলোড়ন এনে দিয়েছিল।

জার্মানী, ইতালী প্রভৃতি ইউরোপের কয়েকটি অঞ্চলের জনগণ ক্ষুদ্র আঞ্চলিক স্বার্থ ভুলে এই সময়ে এক একটি অথও জাতিতে পরিণত হল। এদেরই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হ'ল নব্য শিক্ষিত সমাজ। ফলে, 'নেশন' এবং 'নেশনাল' কথা দুইটি শিক্ষিত মহলে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠল। এ সম্পর্কে বিশেষভাবে নব গোপাল মিত্রের নাম করতে হয়। তাঁর সংবাদপত্রের নাম ছিল 'নেশনাল পেপার', কুস্তীর আখড়ার নাম নেশনাল জিমনাস্টিক, এবং সভার নাম ছিল নেশনাল সোসাইটি। 'নেশনাল' কথাটির প্রতি এত অনুরাগ দেখে বন্ধুরা আদর করে তাঁর নাম দিয়েছিলেন—'নেশনাল মিত্র'। ভারতীয় বিভিন্ন জাতি, শ্রেণী ও সমাজকে একত্র করে এক নব জাতীয়তার স্বপ্ন দেখেছিলেন এই নব গোপাল। এই সময় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তার জীবন স্মৃতিতে লিখেছেন— "ইউরোপীয় সমাজের সেই হোলি খেলার মাতামাতির স্মরণ আমাদের এই অতিশিষ্ট সমাজে প্রবেশ করিয়া হঠাৎ আমাদের ঘুম ভাঙাইয়া চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। হৃদয় যেখানে কেবলই আচারে ঢাকায় ঢাপা থাকিয়া আপনার পূর্ণ পরিচয় দিবার অবকাশ পায় না, সেখানে স্বাধীন ও সজীব হৃদয়ের অবাধ লীলার দীপক রাগিনীতে আমাদের চমক লাগিয়া ছিল।"

বঙ্কিমের আবির্ভাব

এই সময়ের আর একটি ঘটনা বা বাঙ্গালী জাতিকে আত্মপ্রতিষ্ঠা হতে সাহায্য করেছে সে সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব।

বঙ্কিমের অব্যবহিত পূর্বে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে দুই বিপরীতমুখী ধারা দেখতে পাই। গুপ্ত কবির মধ্যে আমরা দেখি পুরাতনের বাঁচিয়া থাকিবার করুণ আবেদন, আর মধুসূদনের মধ্যে দেখতে পাই নূতনের প্রকাশের মহাসমারোহ, বঙ্কিমচন্দ্র এই দুই ধারার সমাবেশে নূতন সৃষ্টি। পুরাতনের মধ্যেই যে নূতনের স্থান আছে, নূতন যে পুরাতনেরই পরিণতি বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে তা বঙ্কিমচন্দ্রই প্রমাণ করলেন। যুগসন্ধির বিরোধ অগ্নিহিত হল, নবজীবনে উদ্বুদ্ধ বাঙ্গালী বিধে আত্ম-প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হল। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—বঙ্কিম বাবুর সৃজনীশক্তি মাতৃভাবার সহিত মিশ্রিত হইয়া বাঙ্গালীর জীবনের মজ্জার মধ্যে যে প্রবেশ করিয়াছে, বঙ্কিমের প্রতিভাউৎসের ভাব প্রস্রবণ হইতে বাঙ্গালী জীবনরস প্রাপ্ত হইয়াছে, বঙ্কিমের আবির্ভাবের পূর্বে যেরূপ ছিল বঙ্কিমের আবির্ভাবের পরে বাঙ্গালীর জীবনের গঠন। যে তদপেক্ষা এক নূতন বৈচিত্র্য সঞ্চার হইয়াছে, তাহা এখনও আমরা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারি নাই।”

কি ইংরেজী ভাবধারা প্রচারে, কি স্বদেশিকতা বা স্বাধীনতা-বোধ সৃষ্টিতে ঠাকুরবাড়ী অনেকদিন থেকেই এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রেখেছিল। দ্বারকানাথ ঠাকুর থেকেই কলকাতায় সর্বপ্রকার আন্দোলনে ঠাকুর বাড়ী নেতৃত্ব করে আসছিল। নব গোপাল মিত্রও এই ঠাকুর বাড়ীর প্রভাবের মধ্যে থেকেই তার জাতীয় ভাবধারা প্রচার করছিলেন। যে সাপ্তাহিক ‘নেশনাল পেপারে’ নবগোপাল স্বদেশীভাব প্রচার করছিলেন, দেবেন্দ্রনাথের অর্থসাহায্যেই তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

রাজনায়ক বহুর জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভার কথা পূর্বেই বলেছি। এই সভার জন্তই একটি অনুষ্ঠানপত্র রচিত হয়—Prospectus of a Society for the promotion of National Feeling

among the educated natives of Bengal. এই অনুষ্ঠান পত্র পাঠ করে নবগোপালের মনে এক নূতন ভাবের উদয় হল। স্বদেশী শিল্পের উন্নতি, সাহিত্যের বিকাশ, সঙ্গীতাদির অনুশীলন এবং স্বদেশীয় কুস্তী প্রভৃতির পুনর্বিকাশের জন্ত একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হল। এর ফলেই ১৮৬৭ খৃঃ অর্দে হিন্দুমেলা স্থাপিত হল। গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই মেলায় সম্পাদক এবং নবগোপাল মিত্র সহকারী সম্পাদক নির্বাচিত হন। সহকারী সম্পাদকরূপে নবগোপালই সভায় যাবতীয় কাজকর্ম সম্পাদন করতেন। ‘মেলা’ কথাটি নবগোপালেরই দেওয়া।

হিন্দু বা চৈতমেলা

১৮৬৭ খৃঃ অর্কের ৩০শে চৈত্র মেলার প্রথম অধিবেশন হল। পরবর্তী বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে মেলায় দ্বিতীয় অধিবেশন হল বেলগাছিয়ার সাতপুকুরের বাগানে। এই দিনই “গাও ভারতের জয়” গানটি সুগায়ক-দিগের দ্বারা গীত হয়। গানের প্রথম দিকের পদগুলি এই—

মিলে সব ভারত সন্তান, একতান মন প্রাণ,
গাও ভারতের যশোগান
ভারত ভূমির তুলা আছে কোন স্থান ?
কোন অঙ্গি হিমাদ্রি সমান ?
ফলবতী বসুমতী, স্রোতস্বতী
পুণ্যবতী, শতখনি রত্নের নিধান।

হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়, গাও ভারতের জয়।

কি ভয়, কি ভয়, গাও ভারতের জয়।.....

গানটি সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুরের রচিত। সত্যেন্দ্রনাথ ভারতের প্রথম আই, সি, এস। এই গানটিকে ভারতের প্রথম জাতীয় সঙ্গীত বলা চলে।

এই অধিবেশনেই মেলায় উদ্দেশ্য সম্পর্কে গনেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, বৎসরের শেষে হিন্দুজাতিকে একত্রিত করাই এই মেলার প্রথম উদ্দেশ্য। মেলার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বলেন যে ভারতীয়দের আত্মনির্ভর করাই মেলার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।

হিন্দুমেলায় কাজ চালাবার জন্ত নেশানাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হ'ল। রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, 'রমানাথ ঠাকুর, দিগম্বর মিত্র, দুর্গাচরণ লাহা, প্যারীচরণ সরকার, গিরিশচন্দ্র বোষ, কৃষ্ণদাস পাল, যতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রভৃতি সেই সময়ের কলকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মেলার বিভিন্ন বিভাগ পরিচালনার ভার নিলেন। ত্রৈক্যবোধ বৃদ্ধি, সাময়িক উন্নতি, শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, স্বাস্থ্য প্রভৃতি জাতীয় জীবনের প্রায় সকল দিকেই এঁদের দৃষ্টি ছিল। জাতীয় জীবনের সংগঠনকল্পে সম্মিলিত প্রচেষ্টা এই প্রথম। আর এর মূল লক্ষ্য ছিল ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা লাভ। হিন্দুমেলায় দ্বিতীয় অধিবেশনের সভাপতি নাট্যকার মনোমোহন বসু একথা সুস্পষ্ট করে ব্যক্ত করলেন। প্রত্যেক ভারতবাসীর নিকট তাঁর নাম চিরস্মরণীয়।

হিন্দুমেলায় ৫ম অধিবেশনে ধনী ও ভূস্বামীদের সম্বোধন করে মনোমোহন বাবু বলেন, “হায়রে সোভাগ্যশালী প্রিয় পুরুষগণ! * * * স্বদেশান্তরাগকে তোমাদের পথপ্রদর্শক করো। তিনি অচিরে নিখিল আনন্দ মন্দিরে তোমাদিগকে লইয়া যাইবেন। হায় বৎস! তোমাদের প্রতিই তোমাদের অভাগ্যবতী জননীর অধিক আশা ভরসা অত্যাধি তোমাদের কনীয়ান ভ্রাতারা যেক্রপ মাতৃভক্তি পরায়ণ, আর বাসনা ও বিত্তাবুদ্ধিতে যেক্রপ সুযোগ্য, তাহাদের যদি সেক্রপ প্রভুত্ববল, সম্পদবল এবং সন্ত্রমবল থাকিত, তবে বৎস! কোন চিন্তায় বিষয়ই থাকিত না। * * *

অতএব আর ঐদাস্ত্র নিদ্রা অচেতন রহিবে না ; জননীর হৃৎযোচনে আর বিলম্ব করিও না, জাগরক হও, উত্থান কর, চক্ৰস্মীলন কর, পবিত্র প্রতিজ্ঞাজলে অভিষিক্ত হও, স্বাবলম্বনরূপ বসন পরিধান কর, ঐক্যরূপ শিরদ্বাগ মস্তকে ধর, আশারূপ আসাণাছটি করতলগত, ভ্রান্তি গৃহ হইতে নিজ্জাত হইয়া বিস্তীর্ণ কম্বুভূমিতে অবতীর্ণ হও—চাহিয়া দেখ, প্রভাত হইয়াছে, স্বজাতিকুঞ্জে গৌরবশাখীকে ৩২ করিয়া কর্তব্য কোকিল, উৎসাহ শুক, আর উত্তেজনা সারী জয় জয়ন্তী তালে গান ধরিয়াছে—নববাসর নবোদয় কুমুমের যশঃ সৌরভে চতুর্দিক আমোদিত হইতেছে। নবোদয় সুশিক্ষারূপ সুপক্ষধারী সুপবিত্রচেতা ছাত্রপুঞ্জ মধুকর শ্রেণীরূপে গুঞ্জরণ করিয়া কুঞ্জবনে আসিতেছে। আবার দৃষ্টিকর “সৌভাগ্য অরুণ” তরুণ বেশে অগ্নে অগ্নে উদয় হইতেছে। তাহার শোভা দেখাইবার জন্ত তোমাদের সকল ভ্রাতাকে একত্র কর। সেই অকণের আশ্চর্য্য আলোক দেখিয়া এই ভারতবাসী সকলে শব্দ করুক—
‘জয় জয় জয়!’

দেশের স্বাধীন উন্নতিই ছিল হিন্দুমেলা কর্তৃপক্ষের মূল লক্ষ্য। মেলার বারুইপুর অধিবেশনে মনোমোহন বসু বলেছিলেন—“শারদীয়া দেবীর ত্রায় এই উন্নতিদেবীও দশভুজা। তাঁহার ও দশহস্তে দশবিধ অস্ত্র আছে। প্রথম হস্তে কৃষি, দ্বিতীয় হস্তে উদ্ভানতত্ত্ব, তৃতীয় হস্তে বাণিজ্য, চতুর্থ হস্তে শিল্প, পঞ্চমে ব্যায়াম, ষষ্ঠে সাহিত্য, সপ্তমে প্রাতিযোগতা, অষ্টমে সামাজিকতার জীর্ণ সংস্কার, নবমে স্বাবলম্বন এবং দশম হস্তে ঐক্য। উত্তম নামক সিংহের পৃষ্ঠে আরুঢ়া হইয়া উন্নতিদেবী এই সব অস্ত্র দ্বারা দৈত্যপতি পরবশ্রতার বক্ষস্থল বিদ্ধ করিতেছেন। এর অর্থ এই যে, দেশের শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতির উন্নতির মধ্য দিয়ে উন্নতি সাধিত হলেই দেশ পরাধীনতা থেকে মুক্ত হতে পারবে।

কিন্তু নব জাতিত যুব সমাজ এই দীর্ঘকালীন কল্পসৃষ্টি মেনে দেশকে স্বাধীন করতে সন্মত নয়। দেশপ্রেমে উক্কুদ্ধ নব্য বাঙালীর নিকট পরাধীনতা তখন অসহ্য হয়ে উঠেছে। তারা বন্ধনের নাগপাশ নিমেষে চূর্ণকরে জগতের অপরাধব জাতির সঙ্গে সমান আসনে বসতে দৃঢ়সংকল্প। দেশের সামাজিক উন্নতির জন্ত যে শাসন ক্ষমতা হাতে পাওয়া প্রয়োজন এ তারা নিঃসংশয় বুঝে নিয়েছে তখন। তাই এরই আয়োজনে ব্যস্ত হল তারা। ইউরোপে ফ্রান্স ও ইতালীয় আদর্শ তখন তাদের সামনে। এই আদর্শ অনুসারেই ঠাকুর বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত হল সঞ্জীবনী সভা। ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় প্রধানতঃ ঋষি রাজনারায়ণের নেতৃত্বে। তখন মন দেশের স্বাধীনতার জন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছে কিন্তু তাবা বুঝেছে এর সার্থকতার পথে ইংরাজ তাদের অন্তরায়। তাই সঞ্জীবনী সভা হল প্রথম গোপন সমিতি। সমিতির সভ্যদের গোপন ভাষায় এর নাম ছিল “হাঙ্কু পায় হাঙ্কু”। এখানে আরম্ভ হল তখনদেব মন্ত্রশুশ্রূষা অভ্যাস। রাজনারায়ণ, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ চিন্তানায়কগণ যুবকমনে এর প্রেরণা যোগাতে লাগলেন। কারণ তারাও বুঝেছিলেন—যে ইংরেজ অপরাধীর বিচারে এ দেশবাসীকে তাদের সঙ্গে সমানাধিকার দিতে সন্মত নয়, তারা ভারতকে স্বাধীন করে দিবেনা। দেশকে স্বাধীন করতে যে ইংরেজের বিরুদ্ধে একদিন অস্ত্র ধরতে হবে এ ধারণা ভারতবাসী চিতে স্থান পেয়েছে এ আমরা দেখতে পাই একটু আগেই। হেমচন্দ্রের ‘ভারতসঙ্গীত’ প্রকাশিত হয় ১৮৭০ খৃঃ অব্দের ৭ই শ্রাবণ ভূদেয় মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত এডুকেশন গেজেটে। এই সঙ্গীত প্রকাশিত হবার পরেই সমগ্র বঙ্গদেশে একটা বিপুল আন্দোলনের সৃষ্টি হয়।

বাজরে শিঙ্গা বাজ এইরবে,

ওন্নির ভারতে জাগুক সবে,

সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত গুধু কি ঘুমায়ে রবে ?

বঙ্গদেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত এই সজীত ধ্বনিত
হল। এই গানেই আমরা দেখি—

দেব আরাধনে ভারত উদ্ধার
হবে না হবে না খোল তরবার
এ সব দৈত্য নহে তেমন।
পূজা যাগযোগ প্রতিমা অর্চনা
এ সবে এখন কিছুই হবে না
তুণীর রূপাণে করগো পূজা।

‘অবলা বাক্য’ সম্পাদক স্বরূপ নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বীরনারী
প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে। তিনি দুঃখ করে গাইলেন—

সোণার ভারত আজ যবনাধিকারে।
ভারত সন্তান বন্ধু ভাসে অশ্রুধারে।
জ্ঞান রত্নাদির খনি সত্যতার শিরোমণি
আজি সেই পুণ্যভূমি, ভাসে গভীর অঁধারে।

তিনি আরও বলেছেন,

ভারত শ্মশান হোক, মরু হয়ে পড়ে রোক,
তবু অধীনতা বেড়ী, রেখোনারে পায় ধরে।

যুবক বাংলাকে তিনি শুনিয়েছেন আশার বাণী—

কাঁপবে বিমান পৃথ্বী বিক্রমে নবীন,
রহিবেনা পুণ্যভূমি চিরপরাধীন।

পরাদীনতাকালিয়া মোচন করবার ক্ষমতা তিনিও বাঙালীকে অগ্নি ব্যবহার করার উপদেশ দিয়ে গেছেন—

যিহ হও ক্ষত্র হও বৈশ্য শূদ্র হও,

যে করেছে একদিন অগ্নি ব্যবহার,

সেই করে অগ্নি ভাজ নতুবা যখন হস্তে নাহিক নিস্তার ।

রাজলাল বন্দোপাধ্যায়ের “স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়হে কে বাঁচিতে চায় । দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায়হে কে পরিবে পায় ।” মনোমোহন বসুর “দিনের দীন সবে দীন, ভারত হয় পরাদীন । অন্নাতাবে শীর্ণ, চিন্তাজয়ে জীর্ণ, অনশনে তরুক্ষীর্ণ ।” এলাহাবাদ প্রবাসী গোবিন্দ চন্দ্র রায়ের,—“কত কাল পরে বল ভারত রে, ক্রোধ সাগর সাঁতারি পার হবে ?” প্রভৃতি সঙ্গীতও যুবক মনে প্রবল উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল । এই ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়েই বাঙালী যুবকদল সঞ্জীবনী সভা গড়ে তুলবার প্রয়াসী হয়েছিল ।

সঞ্জীবনী সভা

এই সঞ্জীবনী সভা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—“জ্যোতিদাদার উত্তোষে আমাদের একটি সভা হইয়াছিল, বৃক রাজনারায়ণ বাবু ছিলেন সভাপতি । ইহা স্বদেশীদের দল । কলিকাতায় এক পোড়ো-বাড়ীতে সেই সভা বসিত । সেই সভায় সকল অন্তর্ধান রহস্তাবৃত ছিল । * * * এই সভায় আমাদের প্রধান কাজ ছিল উত্তেজনায় আগুন পোহানো ।”

যে পোড়ো বাড়ীতে সভা বসত তার অবস্থিতি ছিল ঐশ্বর্য্যহীন । বাড়ীর মালিক কে তা কেউ জানতনা ।

জ্যোতিষ্মিন্দ্রনাথের জীবনকৃতিতে এই সভা সম্পর্কে আছে—“সভার নিম্নমাবলী অনেকই ছিল, তার মধ্যে প্রধানই ছিল যন্ত্রগুপ্তি। অর্থাৎ এ সভায় যাহা কথিত হইবে, যাহা কৃত হইবে এবং যাহা শ্রুত হইবে, তা অসভ্যদের নিকট প্রকাশ করিবার অধিকার কাহারও ছিলনা।

* * * আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকাগার হইতে লাল রেশমে জড়ানো বেদমন্ত্রের একখানা পুঁথি এই সভায় আনিয়া রাখা হইয়াছিল। টেবিলের দুই পাশে দুইটি মড়ার মাথা থাকিত, তাহার দুইটি চক্ষুকোটরে দুইটি মোমবাতি বসান ছিল। মড়ার মাথাটি মৃত ভারতের সাক্ষেতিক চিহ্ন। বাতিদুইটি জ্বলাইবার এই অর্থ যে, মৃত ভারতে প্রাণ সঞ্চার করিতে হইবে ও তাহার জ্ঞানচক্ষু ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। এব্যাপারে ইহাটী মূল করন। * * * সভার প্রারম্ভে বেদমন্ত্র গীত হইত—“সংগচ্ছধ্বম সংবদধ্বম”। ইহার দীক্ষানুষ্ঠানে এক ভীষণ গান্ধীয়া ছিল। দীক্ষাকালে নবদীক্ষার্থীর সর্বাঙ্গ অজ্ঞাত ভাবাবেগে শিহরিয়া উঠিত।”

সভার কার্যবিবরণী জ্যোতিষ্মিন্দ্রনাথের উদ্ভাবিত এক গুপ্তভাষায় লেখা হইত। এই ভাষায় ঐ সম্ভাবনীয় সভার নাম ছিল—“হাঙ্ক পান্ডু কাঞ্চ।”

ইতালীয় আদর্শের প্রভাব

ইতালীতে মার্টিনি ও গারিবল্ডি দেশ উদ্ধারের জন্য গুপ্ত কারবো-
নারি আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন। তারই বিস্তৃত বিবরণ এদেশে এসে
। প্রভাবে শিক্ষিত যুবকসমাজ দেশকে নব্য ইতালীয় হুঁচো গড়ে তুলতে
। উদ্বুদ্ধ হল। এ সম্পর্কে বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন—
“সমগ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর ইটালিয়ানদের অবস্থা ও বৃটিশ আমলে

আমাদের নিজেদের অবস্থার মধ্যে বহুলাংশে সমতা দেখতে পেলাম। আমাদেরও মক্শল অঞ্চলে ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে মোকদ্দমা উপস্থিত হলে ভারতীয়রা কোনরূপ ভায়ে বিচারই পায় না। একই সিবিল সার্ভিসের ভারতীয় ও ইউরোপীয় অংশের মধ্যে ক্ষমতার তারতম্য আমাদের হৃদয়ে জ্বালা বাড়িয়ে দিত। আসাম চাবাগানের কুলীদেহ হুদশা তখন দেশীয় সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত হতে আরম্ভ হয়। অল্পতবাক্ষার পত্রিকা ম্যাজিস্ট্রেট জুলুমের কাহিনী প্রায়ই প্রকাশ করতেন। এই সকল ব্যাপারে ম্যাটসিনি পরিচালিত স্বাধীনতা সংগ্রামের বিবরণ আমাদের তিক্ত মনকে একেবারে আবিষ্ট করে ফেললে। আমরা ম্যাটসিনির লেখা ও যুবক ইতালীয় আন্দোলনের ইতিহাস পড়া আরম্ভ করলাম। আমরা তখন ইংলীর স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম প্রচেষ্টাগুলি, বিশেষভাবে কারবোনারি প্রচেষ্টার সঙ্গে পরিচিত হলাম। ম্যাটসিনি প্রথমে কারবোনারির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। স্বাধীনতালাভের উদ্দেশ্যে ইতালীতে যে সব গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় তারই নাম এক-কথায় কারবোনারি। কারবোনারির গুপ্ত পদ্ধতি সভ্যদের মধ্যে প্রকারান্তরে ভীকৃতারই প্রশ্রয় দিত। এজন্য ম্যাটসিনি পরে এর সম্পর্ক ভাগ করে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের ম্যাটসিনি সম্পর্কিত বক্তৃতা থেকে প্রেরণা পেয়ে আমরাও ভারতের স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠায় লেগে গেলাম। কিন্তু তখনও কোনরূপ বিপ্লবী মনোভাব দ্বারা আমরা চালিত হইনি বা স্বদেশের রাষ্ট্রনৈতিক মুক্তির জন্য কোনরূপ গুপ্তহত্যার কথাও ভাবিনি। সুরেন্দ্রনাথ নিজেই এইরূপ বহু গুপ্ত যুবসমিতির অধিনায়ক ছিলেন। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কোনরূপ নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম যুবকদের ছিলনা বটে কিন্তু তাঁরা আদর্শে নির্ভাবান ছিলেন। আমি একটি সমিতির কথা জানি—আমি

অবশ্য এর সভ্য ছিলাম না, যার সভাগণ তরবারি অগ্রভাগ দ্বারা বক্ষস্থল হিন্ন করে রক্ত বার করতেন ও এই রক্ত দিয়ে অঙ্গীকারপত্রে নিজ নিজ নাম স্বাক্ষর করতেন।”

এদেশীয় ইউরোপীয় সমাজের প্রকোপে পড়ে সিভিল সার্ভিস থেকে বিতাড়িত হয়ে সুরেন্দ্রনাথ তখন প্রকাশ্যভাবে আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। তিনিই ছাত্রসমাজকে ইতালীর আদর্শে অনুপ্রাণিত করে তুললেন। প্রকাশ্য সভায় অকুণ্ঠিতচিত্তে তিনি বললেন—“I am an avowed disciple of Mazzini and Garibaldi.” ইংরেজী ভাষা যারা জানেনা, তারাও যাতে ইতালীর এই স্বাধীনতা সংগ্রামের বিষয় জানতে পারে, এজন্য তিনি যোগেন্দ্রবিজ্ঞানভূষণকে ম্যাটাসিনি ও গ্যারিবল্ডির জীবন কাহিনী বাংলা ভাষায় বচনা করতে বলেন। গোপন সমিতির এই বিপ্লবী যুবকদের সঙ্গে যোগেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তিনি হুগলার বহুস্থানে কুণ্ড ও লাঠিখেলার আখরা স্থাপন করেছিলেন।

অগ্নিমত্তে দীক্ষা

এইভাবে যুবক ও ছাত্র সমাজ মিলে নানাস্থানে গুপ্তসমিতি গড়ে তুলতে লাগল। শিবনাথ শাস্ত্রী তখন হেয়ার স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। আদর্শ নিষ্ঠা ও স্বাধীন চিন্তাধারার জ্ঞাত ছাত্রসমাজের উপর তাঁর প্রভাব ছিল অপরিণীত। প্রধানতঃ তাঁরই নেতৃত্বে সেই সময়ের কলকাতার ছাত্রসমাজের মেধাবী তরুণ বিপিনচন্দ্র পাল, সুনন্দ্রী মোহন দাস, কালী শঙ্কর স্কুল, তারা কিশোর রায় চৌধুরী (পরে ব্রজবিদ্যেহী সন্তদাস বাবাজী) প্রভৃতি মিলে একটি নূতন সমিতি স্থাপন করেন। ১৮৭৬

সম্মেলনের মাঝামাঝি এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং এই সমিতি 'মাকুরবাড়ীর সজীবনী সন্ধানই সমসাময়িক এবং প্রায় একই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এর নিয়মপদ্ধতি আরও একটু চাক্ষুণ্যকর ছিল। সমিতির সভ্যদের অধিকৃণ্ড জেলে অগ্নি সাক্ষী করে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করতে হত। সভা প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পরে একদিন মধ্যরাত্রে শিবনাথের ভবনে অধিকৃণ্ড প্রদক্ষিণ করতে করতে সমিতির সভাগণ দেশকে স্বাধীন করার আজীবন ব্রত পালন অঙ্গীকার করেন। তারা অঙ্গীকার করেন যে, জীবন গেলেও কেউ ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের দাসত্ব করবেন না। কারণ তাদের মতে ব্রিটিশ জাতি বল প্রয়োগে ভারতবর্ষ অধিকার করেছে। শিবনাথ তখন সরকারের কাজ করছেন বলে অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করতে পারেননি। কিন্তু এর কিছুকাল পরেই তিনি কর্মত্যাগ করেন। অমুঠানের নিয়ম এই ছিল যে কয়েকটি প্রতিজ্ঞা একখানি কাগজে লিখে বন্ধরক্তে তাতে স্বাক্ষর করে দীক্ষার্থী সভ্য অগ্নি প্রদক্ষিণ করে কাগজখানি ঐ অগ্নিতে অর্পণ করবেন। অত্যাগ্র প্রতিজ্ঞার মধ্যে একটি প্রতিজ্ঞা এই ছিল যে 'স্বায়ত্ত শাসনই আমরা একমাত্র বিধাতৃ নিদিষ্ট শাসন বলিয়া স্বীকার করি। তবে দেশের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ মঙ্গলের মুখ চাহিয়া আমরা বর্তমান গবর্ণমেন্টের আইন কাহ্নন মানিয়া চলিব। কিন্তু হুঃখ দারিত্র এবং হৃদশার দ্বারা নিপীড়িত হইলেও কখনও আমরা এই গবর্ণমেন্টের দাসত্ব স্বীকার করিবনা।' অত্যাগ্র একটি প্রতিজ্ঞায় ছিল— "আমরা অস্বাস্থ্যোহণ, বন্দুক ছোড়া প্রভৃতি নিয়মিত অভ্যাস করিব ও অশস্ত্রকে অভ্যাস করিতে প্রনোদিত করিব।" এই সময়ে তারা জাতিভেদকে অস্বীকার করা, লোকশিক্ষা প্রচার করা এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি বর্জনেরও প্রতিজ্ঞা করেন। এই অমুঠান সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'আজীবনীতে লিখেছেন—“যখন ইঁহারা ভগবানের নাম কীর্তন

কল্পিতে কল্পিতে 'আগুনের' চারিদিক ঘুরিয়া আসিতে লাগিলেন, তখন
এক আশ্চর্য্য বল, আশ্চর্য্য প্রতিজ্ঞা আমার মনে নাচিতে লাগিল।"

ওয়াহাবী আন্দোলন

সিপাহী বিদ্রোহের সময় একশ্রেণীর মুসলমান দিল্লীর সম্রাটকে পুনরায়
সিংহাসনে বসাবার চেষ্টা করেছিল। তাদের চেষ্টা সকল হয়নি বরং
বিদ্রোহ বার্থ হবার পরে এই সমস্ত মুসলমানদের ইংরেজহস্তে বহুভাবে
লাঞ্ছিত হতে হয়েছিল। এদিকে শ্রীর সৈয়দ আহমদ প্রমুখ যে সকল
মুসলমান বিদ্রোহের সময় ইংরেজকে সাহায্য করেছিলেন বিদ্রোহজয়ী
ইংরেজ এদের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হল। এর কলেই
উদ্ভ্রমভারতে ওয়াহাবী আন্দোলনের সৃষ্টি হল। সরকারের হাতে
ওয়াহাবীরা ব্রিটিশকে ভারতবর্ষ থেকে তাড়িয়ে ভারতের শাসনক্ষমতা
হস্তগত করতে চেয়েছিল। এ আন্দোলনকে দমন করার জন্ত ইংরেজ
বহুশরিকর হলেন। ১৮৭১ সাল ওয়াহাবী নেতা আমীর খাঁকে ১৮১৮
সালের ৩ আইন অনুসারে বন্দী করে যাবজ্জীবনের জন্ত নির্বাসিত করা
হল। প্রকাশ আদালতে তার বিচার করার জন্ত এক আবেদন করা
হয়। কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জন পেন্টন নরমানের
আদালতে এর শুনারী হয়। নিজেদের পক্ষ সমর্থন করার জন্ত
ওয়াহাবীরা বোম্বাই হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ ব্যাটলার মিঃ অ্যানিটিকে
নিয়োগ করেন। মিঃ অ্যানিটি আদালতে তাঁর বক্তৃতায় লর্ড মেডার
শাসনকালের অনেক অনাচার অবিচার উল্লেখ করেন। ওয়াহাবীরা এই
বক্তৃতা পুস্তকাকারে প্রকাশ করে বিলি করে। বিপিনচন্দ্র পাল
বলেছেন, কৌম্বে এই পুস্তিকাখানি পাঠ করে বেন যেতে উঠেছিলেন।

এর কিছুপরেই ১৮৭১ সনের ২০শে সেপ্টেম্বর প্রধান বিচারপতি নরম্যান যখন টাউনহলের সিঁড়ি দিয়ে উঠছিলেন, আকুল্লা নামক এক আততায়ী তাঁকে ছুরি কাঁথাত করে। তিনি রক্তিতে মাঝা বান। এই ব্যাপারে ইউরোপীয় সমাজ একেবারে নিশ্চয় হয়ে উঠল। বিচারে আকুল্লার ফাঁসী হলে তাৎক্ষণিক তার মৃতদেহ কবর না দিয়ে পুড়িয়ে ফেললেন। এর অল্প কিছুদিন পরে ১৮৭২ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী লর্ড মেও যখন আন্দামান জেল পরিদর্শন করছিলেন, শের আলী নামক আকগানের ছুরিকাঘাতে তিনি নিহত হন। এই দুর্ঘটনা ওয়াহাবীদের কাজ বলে সরকার মনে করে। এর পরে সরকার নির্মমহস্তে এই আন্দোলন দমন করেন।

সিভিল সার্ভিসে বৈষম্য

ভারত শাসনে এদেশীয়দের অধিকার ১৮৩৩ সালের সনদেই স্বীকৃত হয়েছিল। এর কয়েক বৎসর পর এই স্বীকৃতি অনুযায়ী কয়েকজনকে ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করা হয়েছিল তা আমরা দেখেছি। কিন্তু জিলা শাসনের ভার কোন ভারতীয়ের উপর পড়বে এ যেন ইংরেজ বা ভারতীয় সকলের কাছেই ছিল কল্পনাভীত। ১৮৫৩ সালের সনদে সিভিল সার্ভিস প্রতিযোগিতামূলক করা হয়। প্রতিযোগীদের বয়স ২৩ বছরের বেশী হবেনা বলে স্থির হয়। পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদের নিয়মানুযায়ী ২ বৎসর পড়াশুনা ও শিক্ষানবিশী করতে হত। ১৮৫৯ সালে এই নিয়মাবলী পরিবর্তিত হয়। এই সময় স্থির হয় যে পরীক্ষার্থীর বয়স অন্তর্গত ২২ বৎসর হবে এবং শিক্ষানবিশী কাল হবে একবৎসর। এর ১৮৬১ সাল পরে প্রতিযোগীদের বয়স আরও এক বৎসর কমিয়ে ২১ করা

হুই এবং শিক্ষানবিশীকাল ২ বৎসর করা হল। প্রথম থেকেই পরীক্ষার সংস্কৃত ও আরবী ভাষায় নম্বর ছিল ৩৭৫ এবং গ্রীক ও লাতিন ভাষার জ্ঞান নম্বর ছিল ৭৫০। ১৮৫৯ সালে প্রাচ্য ভাষার নম্বর বাড়িয়ে ৫০০ করা হয়। কিন্তু ১৮৬৩ সালে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন সমস্ত অস্থবিধা সম্বন্ধে উত্তীর্ণ হলেন, পবীক্ষার নম্বর পুনরায় আগের মত করা হল। ফলতঃ এই সব কারণে পরীক্ষা নামে প্রতিযোগিতামূলক হলেও ভারতবাসীদের প্রতিযোগিতা করবার বা প্রতিযোগিতা করে উত্তীর্ণ হবার কোন আশা রইলনা। একেত বিলাতযাত্রা তখন সমাজে নিষিদ্ধ ছিল, এর পরে এত অল্পবয়সে কোন ভারতীয়ের বিলাতে গিয়ে পরীক্ষা দিবার সম্ভাবনা ছিলনা। বার্তা এই বাধা অতিক্রম করে পরীক্ষা দিতে সমর্থ হবেন, প্রতিযোগিতায় তাদেরও সাফল্যের সম্ভাবনা ছিল খুবই কম। ১৮৬০ সাল থেকে ১০ বৎসরে ১৩ জন ভারতীয় পরীক্ষা দেন কিন্তু একমাত্র সত্যেন্দ্রনাথ ব্যতীত আর কেউ উত্তীর্ণ হতে পারেননি। ১৮৬০ সালে ইণ্ডিয়া কাউন্সিল কমিশন একই সময়ে ভারতেও পরীক্ষা নেবার সুপারিস করেছিলেন। কিন্তু এ অমুসারে কাজ কখনও হয়নি। এসব কারণে শিক্ষিত ভারতীয়দের অন্তরে বিক্ষোভ সঞ্চিত হচ্ছিল। এর উপর ১৮৭৬ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারী ভারত সচিব লর্ড সলিসেরদ্বারা নির্দেশে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীর বয়স কমিয়ে একেবারে ২০ করা হল। শিক্ষিত ভারতবাসী এতে প্রমাদ গণলেন। তাদের উচ্চাশার পথ এইভাবে বন্ধ হতে দেখে তারা বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। উচ্চ রাজপদে ভারতীয়দের নিয়োগ যে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের অভিপ্রেত ছিলনা এবং সিভিল সার্ভিস থেকে ভারতীয়দের বতদূর সম্ভব দূরে রাখবার অঙ্কই বে নিয়ম করা হয়েছিল ভারত সচিবের নিকট লিখিত লর্ড লিটনের এক গোপন পত্র হতে তা' জানা যায়। লর্ড লিটন লিখেছিলেন —

ভারতীয়দের সিভিল সার্ভিসে নিয়োগের দাবী পূরণ করা আদৌ সম্ভব নয়। কাজেই তাদের এদাবী অস্বীকার করা বা তাদের প্রবন্ধনা করা—এ দুটির একটি পথ আমাদের বেছে নিতে হবে। আমরা দ্বিতীক পথটিই বেছে নিয়েছি। প্রতিযোগিতা পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা বিলম্বে করা এবং পরীক্ষা দিবার বয়স হ্রাস করা আইনকে অকেজো করারই কৌশল মাত্র।”

জনমত গঠন

১৮৭৬ সালের নূতন নিয়মের প্রতিবাদে মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেবের সভাপতিত্বে এক বিরাট সভা হল। এ ব্যাপারে শিক্ষিত বাঙ্গালী মাজেই এতদূর মর্মাহত হয়েছিলেন যে কেশবচন্দ্র প্রধানতঃ সমাজ সংস্কারক ও ধর্মপ্রচারক হলে তিনিও সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই সভায়ই স্থির হল যে সুরেন্দ্রনাথ সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করে ভারতীয় জনমতকে এ বিষয়ে সচেতন করে তুলবেন। সিভিল সার্ভিস থেকে বিতাড়িত হয়ে সুরেন্দ্রনাথ তখন বাংলা দেশে প্রকাশ্য ও গোপন আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে ব্যস্ত। সামান্য কারণে তাকে যেভাবে পদচ্যুত করা হয়েছিল তাতেও শিক্ষিত সমাজের ক্ষোভের অন্ত ছিল না। সভার নির্দেশ অনুসারে সুরেন্দ্রনাথ ১৮৭৭ সালের মেজুন মাসে বাকিপুর, এলাহাবাদ, আগ্রা, লাহোর, অমৃতসর, দিল্লী, মীরট, কানপুর, লঙ্কো, আলিগড়, বারানসী প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করে সমগ্র উত্তর ভারতের শিক্ষিত সমাজকে এ বিষয়ে অবহিত করবার চেষ্টা করেন। এরপর ১৮৭৮ সালে তিনি এই উদ্দেশ্য নিয়েই বোম্বাই, সুরাট, আমেদাবাদ, মুম্বাই প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করে মাদ্রাজ হয়ে কলকাতার প্রত্যাবর্তন

করলেন। সমগ্র ভারতের জনগণ সুরেন্দ্রনাথের আহ্বানে সাড়া দিল। এর কয়েক বছর পরে সমগ্র ভারতবাসীর যে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এখানেই তার মূচনা। এর আর একটি ফল এই হল যে সুরেন্দ্রনাথ গোপন আন্দোলনের নেতৃত্ব ত্যাগ করে প্রকাশ্য আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং এই প্রকাশ্য আন্দোলনেই সমগ্র ভারতের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন! কিন্তু এতদিন ধরে যে গোপন আন্দোলনে তিনি যুবক সমাজকে উৎসাহ দিয়ে আসছিলেন, এখানেই তার সমাপ্তি ঘটল। কয়েক বৎসর স্থিমিত থাকার পর অন্দোলন নূতন নেতৃত্বে এক নূতন ধারায় প্রবাহিত হল। ফলতঃ কংগ্রেসের আবেদন নিবেদন যুবক সমাজের চিন্তকে কখনই আকৃষ্ট করতে পারেন। তাই গোপন আন্দোলনের ধারাটি কংগ্রেসের প্রকাশ্য আন্দোলনে অঙ্গীভূত না হয়ে ধীরে ধীরে শক্তি সংগ্রহ করছিল। সমগ্র ভারতবাসী বিপ্লবের স্বপ্ন তাদের সফল হয়নি, বারবার প্রকাশ্য আন্দোলনের আঘাত এসে তাদের পঙ্গু করে দিয়েছে, কিন্তু যে অপরিসীম সংগঠন শক্তির পরিচয় এরা দিয়েছে তাকে তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। প্রকাশ্য আন্দোলনের প্রায় সমস্তক্রেম গোপন বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান প্রায় সকল প্রদেশেই গড়ে উঠেছিল, আর এর শক্তিও যে নেহাৎ কম ছিল তা নয়। বিভিন্ন বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান একসঙ্গে না হউক, পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা রেখে কাজ করলে তাদের ভারতবাসী বিপ্লবের স্বপ্ন হয়ত ব্যর্থ নাও হতে পারত।

প্রথমে জাতীয় সম্মেলন এবং পরে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করে সুরেন্দ্রনাথ গোপন আন্দোলন থেকে সরে গেলেও এর সংশ্রব তিনি যে একেবারে ত্যাগ করেছিলেন তা মনে হয় না। ১৯০৬ সালে মজকরপুরের জিলা ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যার জন্য সুদীর্ঘ ও প্রকৃত চাকী প্রেরিত হল মজকরপুরে। শুনা যায় কিংসফোর্ডের মৃত্যু-

দণ্ডদেশে যাঁরা স্বাক্ষর করেন তাদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ একজন। অপর চট ব্যক্তির মধ্যে একজন হলেন শ্রীঅরবিন্দ, অত্র ব্যক্তি রাজা সুবোধ মল্লিক। গদর দলের বিপ্লবী শিখগণও এসে প্রথমে সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গেই সাক্ষাৎ করেন। তখন তিনি তাদের বিপ্লবের জন্ত প্রস্তুত হতে বলেন এবং বলেন যে বাংলা দেশ যথাসময়ে এ আন্দোলনে সাড়া দিবে।

অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠা

ঠাকুর বাড়ীর সঙ্গীবনী সভা এবং শিবনাথ শাস্ত্রীর অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা গুপ্ত সমিতি এবং এর উদ্দেশ্য দেশের স্বাধীনতা অর্জন হলেও এরা মশজ্জ বিপ্লবের স্বপ্ন তখনও দেখতে আরম্ভ করেনি। গুপ্ত সমিতি মশজ্জ বিপ্লবী দলে পরিণত হয় আরও পরে। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পরে আন্দোলন যখন প্রকাশ্য পথ ধরল গুপ্ত সমিতিগুলি আনকটা নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ল। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ হতে ১৫১২০ বৎসর গুপ্ত সমিতির একপ্রকার অস্তিত্ব ছিলনা বললেই হয়। সুরেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় ম্যাটার্গনি ও গারিবল্ডীর জীবনী হতে যাঁরা অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন তাদের মধ্যে ব্যারিষ্টার প্রমথ মিত্রের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ যোগ্য। মেদিনীপুর, বরিশাল প্রভৃতি স্থানে ব্যারিষ্টারি ব্যবসায় কতকটা সফল হবার পরে প্রমথনাথ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে পুনরায় বলকাতায় এসে বসলেন। কলকাতার সেয়ুগের সংস্কৃতিকে বল, ঠাকুর বাড়ীতে পূর্ব থেকেই তার যাতায়াত ছিল এবং সেই সূত্রে সঙ্গীবনী সভার সঙ্গে সংযোগ ছিল। জাপানী চিত্রশিল্পী ওকাকুরা এই সময়ে ভারতে আসেন। তিনি কলকাতায় পদার্পণ করলে তাঁর অভ্যর্থনা হয় ঠাকুর বাড়ীতে। ওকাকুরা এদেশের সাহিত্যিকগণের সঙ্গে পরিচিত হবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে প্রমথনাথ ও

ভেদবিচার শশিভূষণ রায়চৌধুরীর উপর তার পড়ে সাহিত্যিকদের ডেকে আনবার। তরুণ কবি দ্বিজেন্দ্রলাল ও প্রবীণ যোগেন্দ্র বিজ্ঞাভূষণ উভয়েই এ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে তার তীব্রগণ বিশেষতঃ, সাহিত্যিকেরা নিশ্চেষ্ট কেন ওকাকুরা জিজ্ঞাসা করেন। তিনি তাদের প্রশ্ন করেন—ভারতের অতীত মহান ঐতিহ্য সত্ত্বেও আজ এদেশ পরাধীন কেন? উপস্থিত সাহিত্যিকদের নিশ্চেষ্টতার জ্ঞাত তিনি তাদের যুহু ভৎসনা করেন। এ ভৎসনা আর কাউকে আঘাত না করলেও প্রথমনাথকে আঘাত করেছিল। তিনি পরে ওকাকুরার সঙ্গে এ নিয়ে আরও আলাপ আলোচনা করেন। এর ফলেই (১৯০০—১৯০২) খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে তাঁর বিপ্লবী অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠা হল! সমিতির প্রথম পত্তন ঠাকুর বাড়ীতেই হল। এর সভাপতি হলেন প্রমথনাথ, সহসভাপতি হলেন চিত্তরঞ্জন দাস এবং কোষাধ্যক্ষ হলেন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভগিনী নিবেদিতাও এদলের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। অগ্নি-যুগের সাংঘিক বারীন্দ্র কুমার বলেছেন—১৯০৩ সালের প্রবর্তিত আন্দোলনে ভগিনী নিবেদিতা ছিল আমাদের কাজে নিত্য সঙ্গিনী। ১৯০২ সালে অনুশীলন সমিতি সাকুলার রোডে উঠে যায়। এই সময় থেকেই যথার্থ বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানরূপে সমিতির আরম্ভ বলা যায়।

অনুশীলন সমিতি নামটি প্রমথনাথেরই দেওয়া। তিনি বঙ্কিম সাহিত্য হতে নামটি গ্রহণ করেছিলেন। প্রমথনাথ বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা বয়সে পনেরো বৎসরের ছোট ছিলেন। কিন্তু উভয়েই ছিলেন নৈহাটির অধিবাসী। প্রবীণ ও নবীন অনেক সময় বন্ধুর মতোই মেলামেশা করতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু পর্য্যন্ত এই বন্ধুত্ব স্থগ্ন হয়নি। ‘বন্দেমাতরম’ সঙ্গীতটি রচনা করে বঙ্কিমচন্দ্র পাণ্ডুলিপিটি নিয়ে এসেছিলেন প্রমথনাথকে ওনাবার জন্ত তারই গৃহে। বঙ্কিমচন্দ্রই পড়ে শুনালেন, এর পরে.

দুজনের মধ্যে আলোচনা চলল এ নিয়ে। আলোচনা করতে করতে বঙ্কিমচন্দ্র ভাবাবেগে বলে উঠলেন—এমন একদিন আসবে যেদিন সমগ্র ভারতবর্ষে ‘বন্দে মাতরম’ সঙ্গীতটি গীত হবে। ভবিষ্যৎদ্রষ্টা স্বপ্নিয় এ বাণী মিথ্যা হয় নাই।

হিন্দু ধর্ম, হিন্দু সংস্কৃতি এবং হিন্দু সভ্যতা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মত সর্বজন বিদিত। এ মত বয়ঃকনিষ্ঠ এবং স্নেহভাজন প্রথমনাথকে প্রভাবান্বিত করে থাকবে তা বিচিত্র নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাস প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে। এই উপন্যাসে তিনি লাঠি প্রশস্তি লিখেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র হুঃখ করেছেন, “বাঙালীর হাতের লাঠি একদিন কত তরবারি টুকরা টুকরা করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে, কত ঢাল খাড়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়াছে, বন্দুক আর সঙ্গীন যোদ্ধার হাত হইতে খসিয়া পড়িয়াছে। লাঠি একদিন বাংলার আক্রমণ পরদা রাখিত, মান রাখিত, ধন রাখিত, প্রাণ রাখিত, সবার মন রাখিত।” কিন্তু বাঙালীর হাতের সেই লাঠি আর “লাঠি নেই, সে বংশখণ্ড মাত্র” বলে বঙ্কিমচন্দ্র খেদ করেছেন।

১৯০২ সালে আমরা বেঙ্গলী পত্রিকায় ‘লাঠি’ সম্পর্কে প্রথমনাথের প্রবন্ধ দেখি—

The lathi is the national weapon of Bengal. A Bengalee lathial, properly trained, can with his single lathi keep half a dozen swordsmen away.

It is a healthy outdoor exercise As an art of offence and defence it combines in itself the skill required in the bayonet exercise and sword exercise. * * * we should be unwise if we allow it to die away from our midst,

বাল্যকাল হতেই প্রমথনাথ লাঠিখেলার অনুরাগী ছিলেন। এই সময়ে ভক্তবংশে লাঠি খেলার প্রচলন ছিলনা। লাঠির বা কিছু প্রচলন ছিল তা সমাজের নীচ শ্রেণীর মধ্যে। জমিজমা রক্ষা করবার জন্য ভক্তলোকেরা এই নীচশ্রেণীর মধ্যে থেকেই লাঠিয়াল সংগ্রহ করতেন। প্রমথনাথের পিতা ছিলেন একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, রাজসরকারে উচ্চপদস্থ কর্মচারী। প্রমথনাথের মাতামহ ডাঃ বিপ্রদাস দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এম-বি এবং একজন লক্ষপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক। সুতরাং প্রমথনাথের ত্রায় অভিজাত সমাজের ছেলের পক্ষে লাঠি খেলার অনুরাগী হওয়া স্বাভাবিক ছিলনা। কিন্তু মাত্র ১২ বছর বয়সে দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশের সমসাময়িককালে প্রমথনাথ লাঠিখেলায় পূর্ণ লক্ষ্যতা অর্জন করেছিলেন। রাজকার্য্যোপলক্ষে পিতা নানাস্থানে ঘুরে বেড়াতেন। বালক ভুলী বাড়ীতে মাতার কাছে থাকত। বালকের লাঠিখেলার প্রতি অনুরাগ দেখে বাড়ীর জীলোকেরা প্রমাদগণলেন। ১৮৫৩ সালের কালী পূজায় অমাবস্তা রাত্রিতে প্রমথনাথের জন্ম। সবার মনে হল বালক বড় হলে ডাকাতদলের সদস্য হবে। ফলে মাতার আদেশে প্রমথনাথের লাঠি খেলা বন্ধ হল। পিতা বিপ্রদাসবাবু বাড়ীতে এসে এখবর জানতে পেয়ে স্ত্রীকে বুঝিয়ে পুনরায় পুত্রের লাঠি খেলায় অনুমতি করলেন। প্রমথনাথ সদলবলে আবার লাঠিখেলা আরম্ভ করে দেয়।

লাঠি খেলার প্রতি প্রমথনাথের এই আকর্ষণ বার্কিকোও কিছুমাত্র স্থান পায়নি। বুঝকদের মধ্যে তিনি লাঠিখেলার প্রয়োজনীয়তা প্রচার করতেন। এ সম্পর্কে তিনি বলতেন—ইংরেজের কাছে যেমন মুষ্টিযুদ্ধ, স্পেনদৈর্ঘীয়র কাছে যেমন অসি, ফরাসীর কাছে যেমন কুর্তী, বাঙালীর কাছেই লাঠিখেলা। অনুশীলন সমিতির মাধ্যমে প্রমথনাথ

বাংলায় এই জাতীয় হাতিয়ারকে পুনরুজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন প্রমথনাথের এ প্রচেষ্টা সফল হয়েছিল। একজন প্রমথনাথ বাদেও লাহাব্য পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে কলকাতার সতীশচন্দ্র বসু এবং ঢাকার পুলিন পুলিন বিহারী দাসের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রমথনাথের এই লাঠিখেলায় মূলে যে বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের এ অমুমান অভ্রান্ত বলে মনে হয়।

ম্যাটসিনি এবং গারিবন্দির আদর্শে গুপ্ত সমিতি গড়ে তোলবার প্রেরণা পান তিনি সুরেন্দ্রনাথের নিকট। দুজনে বোধহয় একসঙ্গেই বিলেতে ছিলেন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিবার সময়। মাত্র পনেরো বৎসর বয়সে ১৮৬৮ সালে প্রমথনাথ বিলেতে যান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে। কিন্তু সন্তুত পরীক্ষার দিনে আশায় অস্থির হয়ে পড়তে পরীক্ষা দিতে পারেন নি। এরফলে পরীক্ষায় তিনি কৃতকার্য হতে পারলেননা। বয়স থাকে সত্ত্বেও দ্বিতীয়বার পরীক্ষা না দিয়ে ব্যারিষ্টারী পাশ করে দেশে ফিরলেন। বিলেতের স্ত্রেই হোক বা অল্প স্ত্রেই হোক প্রমথনাথ ও সুরেন্দ্রনাথের মধ্যে জানাণ্ডনা ছিল। ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস থেকে অগ্রায়ভাবে পদচ্যুত হয়ে সুরেন্দ্রনাথ যখন কলকাতায় এসে দেশসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন, প্রমথনাথ তখন ব্যারিষ্টারী করছেন সুদূর বরিশালে এবং সেখানে পসারও তাঁর কতকটা জমেছে। তিনি তখন বরিশাল বার এসোসিয়েশনের সভাপতি। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ তাকে কলকাতায় ডেকে নিয়ে এলেন। কলকাতায় এসে প্রমথনাথ হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করতে লাগলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত ত্রিপণ কলেজে (অধুনা সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) তিনি অধ্যাপনাও করতে থাকেন। কলেজে তিনি আইন ও আর্টস বিভাগে পড়াতেন। বেঙ্গলী পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ায় তিনি মাঝে মাঝে পত্রিকায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখতেন। লাঠিখেলা সম্পর্কে যে প্রবন্ধের

কথা পূর্বে বলা হয়েছে উহা বেঙ্গলী পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধ। স্মৃত্যায় আমরা দেখি, স্বাধীনতা আন্দোলনের গোপন ও প্রকাশ্য এই দুই ধারার নেতৃত্বের মধ্যে একটি বনিষ্ট যোগাযোগ ছিল। প্রকাশ্য আন্দোলনে প্রমথনাথ কোনদিনই যোগ দেন নাই। গুপ্ত সমিতি গড়ে তোলা এবং তার মধ্যদিয়ে বাংলা দেশে সার্থি খেলার পুনঃ প্রবর্তন এই কাজেই তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

বঙ্গালীকে সামরিক জাত হিসাবে দেখবার আকাঙ্ক্ষা প্রমথনাথের মধ্যে প্রবল ছিল। বঙ্গালীর অস্ত্রধারণের অধিকার নেই এ ক্ষেত্রে তখন অনেক শিক্ষিত বঙ্গালীরই ছিল। বিলেতে অধ্যয়নকালে প্রমথনাথ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা পাশ করবার চেষ্টা বত না করেছিলেন তার চেয়ে অধিক চেষ্টা করেছিলেন সেনা বিভাগে প্রবেশলাভ করবার জন্ত। এ নিয়ে তিনি ইণ্ডিয়া অফিসেও কিছুদিন ছুটাছুটি করেছেন। কিন্তু বঙ্গালী সামরিক জাত নয় এই কারণে তাঁর আবেদন নামঞ্জুর হয়ে যায়। এর পরে তিনি ফরাসী ঔপনিবেশিক সৈন্তবাহিনীতে প্রবেশ করবার চেষ্টা করেন। এজন্ত তিনি প্যারী পর্য্যন্ত গিয়েছিলেন। কিন্তু ফরাসী নাগরিক নন বলে তাঁর এ চেষ্টাও ব্যর্থ হয়।

মারাত্মাদেশে বিপ্লবপ্রচার

প্রকৃতপক্ষে অমূল্য সমিতি প্রতিষ্ঠার সঙ্গেই বাংলাদেশে স্বার্থ বৈপ্লবিক কর্মধারা আরম্ভ হয়। এই বৈপ্লবিক ভাবধারা বাংলাদেশে বেক্রপ ধীরে ধীরে দানা বেঁধে উঠছিল, বোম্বাই প্রদেশেও প্রায় একই সঙ্গে অনুরূপ ভাবেই বৈপ্লবিক মনোভাবের বিকাশ আরম্ভ হয়। বাংলার জার বোম্বাইতেও ১৮৭০ খৃঃ অব্দ হ'তে ১৯০০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত

এই ৩০ বৎসর ছিল বিপ্লবের অগ্নিশিখা জ্বালাবার সমিধ সংগ্রহের যুগ। স্বাধীনতার মেতুখে সার্বজনিক সভা প্রতিষ্ঠিত হল ১৮৭১ খৃঃ অব্দে এবং ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে দিফুশাত্রী চিপলুঙ্কারের ‘নিবন্ধ মালা’ প্রকাশিত হল। স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক এই সকল প্রবন্ধে নিবন্ধকার দেশবাসীকে স্বদেশ ও স্বাভাবিক সেবায় উদ্বুদ্ধ করবার চেষ্টা করেন। এর ফল ফলতে বিলম্ব হল না। ভারতে ইংরেজবিদ্বেষ মহারাষ্ট্র দেশেই প্রথম আত্ম-প্রকাশ করল। দেশকে স্বাধীন করবার জন্য মহারাষ্ট্র বীর শিবাজীর অনুকরণে পার্বত্য জাতিদের সজ্জ বদ্ধ করে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন মারাঠা বীর যুবক বাহাদুর বলবন্ত ফাড়কে। প্রায় দুই বৎসর যাবৎ ফাড়কের বিদ্রোহ চলে। মারাঠা বীর যুবক স্থান হতে স্থানান্তরে গিয়ে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকেন। তিনি নিজে লুকিয়ে থাকতেন এবং সুবিধা হলেই দলবল নিয়ে শত্রুকে আক্রমণ করতেন। কিন্তু দু’বছরের অধিককাল তিনি এই সংগ্রাম চালাতে পারেননি। ক্রমে তিনি হীনবল হয়ে পড়েন এবং পরিশেষে ধরা পড়ে একান্ত নির্বাসিত হন। ফাড়কে সেখান হতেও একবার পালিয়ে আসবার চেষ্টা কবেছিলেন কিন্তু তার সে চেষ্টা সফল হয়নি। ফাড়কের বিদ্রোহ দমন করা হল বটে কিন্তু মহারাষ্ট্র দেশে এর প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে বিলম্ব হল না। দেশপ্রেম এবং ইংরেজ বিদ্বেষ অচিরেই সমগ্র মহারাষ্ট্র দেশে ছড়িয়ে পড়ল। বাংলাদেশে হিন্দু মেলা একদিকে যেমন জাতীয়তার মন্ত্র প্রচার করছিল এবং শরীর চর্চা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে দেশবাসীকে ক্ষাত্র শক্তির প্রতি অনুপ্রাণী করছিল, মহারাষ্ট্র দেশে সেই এক উদ্দেশ্যে আয়ত্ত হয়েছিল সার্বজনিক গণপতি উৎসব। এই উৎসবে অসিচালনাও শিক্ষা দেওয়া হত। দশ দিন ধরে উৎসব চলতো, এই সময়ে যুবকদল রাজপথে ইংরেজ বিরোধী গানগেয়ে বেড়াত। ১৮৯৫ খৃঃ

অব্দে শিবাজী উৎসব আরম্ভ হল। শিবাজীর মুকুট ধারণের দিনের স্মারক হিসাবে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হত।

চাপেকার সংঘ

মহারাষ্ট্রে এই সমস্ত আন্দোলনের নেতা ছিলেন দামোদর হরি চাপেকার ও তাঁর ভ্রাতা রামকৃষ্ণ হরি চাপেকার। হিন্দু ধর্মের প্রতি-বন্ধক নাশক সমিতি নামে এক সমিতি করে এঁরা যুবকদলকে গোপনে সাময়িক কৌশল শিক্ষা দিতে থাকেন। এঁদের এই গুপ্ত সমিতিই পরে চাপেকার সজব নামে পরিচিত হয়।

শ্রীঅন্নবিন্দ যখন বরোদা কলেজের অধ্যাপক তিনি এই চাপেকার সজ্জের সম্পর্কে এসে বিপ্লব ধর্মে দীক্ষিত হন। ১৮৯৬ খুঃ অব্দ হতে ১৯০৬ এই ১০ বৎসর তিনি বরোদায় ছিলেন। শেষ দিকে ৭৫০ টাকা বেতনে তিনি কলেজের অধ্যক্ষের পদে বৃত্ত হন। শ্রীঅন্নবিন্দ প্রত্যবে আর ও দুইজন বাঙ্গালী যুবক এখানে বিপ্লব ধর্মে দীক্ষা লাভ করেন। উক্তর কালে বাংলার বিপ্লব আন্দোলনে এই দুইজনই বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করে ছিলেন। এঁদের মধ্যে একজন অগ্নিযুগের সাম্রিক ঋষি বারীন্দ্র এবং অল্প ব্যক্তি যতীন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায়। প্রথমোক্ত ব্যক্তি আজ বাংলা দেশে অপরিস্ফুট কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম হয়ত অনেকেই জানেন না।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে আর একটি ঘটনা বিপ্লবী বাংলার নব-জাগরণে সাহায্য করেছিল—সে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব। আমরা দেখেছি, একদিন পান্ডিত্য মিশনারী সমাজের সঙ্গে কঠিন মিলিয়ে শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজও প্রচার করেছিল—*Crystallised immorality and Hinduism are the same thing*, এতে না ছিল তাদের লজ্জা,

না ছিল তাদের অপমান। কিন্তু স্ত্রের বিষয় এ অবস্থা বেশীদিন চলেনি, প্রতিবাদ এল রামমোহনের ব্রাহ্ম ধর্মের নিকট হতে। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার হঠাৎ বলকে হিন্দুদের প্রতি প্রকার গ্রহি তখন শিথিল হয়ে গেছে সবার মনে। তাই রামমোহন একে পাশ্চাত্য মতামতকে সংস্কার করে নিলেন। বেদান্তকে তিনি একেশ্বরবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করলেন। ব্রাহ্মধর্ম যে মূর্তিপূজার কঠোর বিরোধী, সে খৃষ্টধর্ম ও খৃষ্টান মিশনারীদের প্রভাবের ফল। তবুও ব্রাহ্মধর্মের ভিতর দিয়ে রামমোহন পাশ্চাত্য ও প্রতীচ্যের যে সমস্যা সাধন করেছিলেন, সেদিনের ভারতীয় সমাজের উপর তার সুনিশ্চিত ফল ফলতে দেয়ী হয়নি। ১৮২১ খৃঃ অব্দে খৃষ্টান মিশনারী উইলিয়ম আভাম রামমোহনের একেশ্বরবাদ গ্রহণ করলেন, রামমোহনের বেদান্ত দর্শনের ব্যাখ্যা মেনে নিলেন। দু'দিক দিয়েই এর সুফল ফলল। হিন্দুর হিন্দু যে পাশ্চাত্য মনোবীর্য প্রজ্ঞা আকর্ষণ করতে পারে, এ ধারণা সেদিন সমাজের কারও ছিলনা। তাই এই অপ্রত্যাশিত ঘটনা হিন্দু সমাজের প্রজ্ঞা ফিরিয়ে আনলো হিন্দুদের প্রতি, আবার খৃষ্টান মিশনারীগণও বুঝলেন যে পৌত্তলিকতাই হিন্দুধর্মের ভিত্তি নয়। কিন্তু রামমোহন প্রমুখ সংস্কারবাদীদের দ্বারা হিন্দুধর্মের এই রূপ পরিবর্তনে আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন পুরাতনপন্থীরা। ১৮২২ সালে ব্রাহ্মসভা স্থাপিত হল রামমোহনের নেতৃত্বে এবং এর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের নেতৃত্বে স্থাপিত হল ধর্মসভা। প্রাচীন হিন্দু আচার, হিন্দু ব্যবহার, হিন্দু রীতিনীতি অত্রান্ত—এই প্রচার করতে লাগলেন দ্বিতীয় দল। খৃষ্টধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজের আক্রমণের বিরুদ্ধে হিন্দুসমাজকে রক্ষা করার জন্য বহুপন্থিক হলেন এঁরা।

বাংলায় সমাজবিপ্লব

প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে তখন চলছিল সমাজ বিপ্লব। পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে সমাজে স্বেচ্ছাচারিতা প্রবেশ করেছিল। স্বাধীনতার নামে বাঙ্গালী সেদিন শিখেছিল উচ্ছৃঙ্খলতা, তাই অখাত্ত ভক্ষণ, স্ত্রীপান প্রভৃতিকেই সেদিন তারা মনে করেছিলেন সংস্কার, আর যা কিছু প্রাচীন তাই-ই ছিল তাদের নিকট কুসংস্কার। এইজন্য এই সকলের বিরুদ্ধেই ছিল আক্রমণ। প্রাচীন হিন্দুরা সেদিন এই আক্রমণের বিরুদ্ধেই আশ্রয় পেয়েছিল ব্রাহ্মধর্মের নিকট। পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের বিদ্যাতালোকে বিভ্রান্তদৃষ্টি বাঙ্গালী সেদিন চেয়েছিল পশ্চিমের দিকেই। তার পূর্ব গগনে যেন বারুণের উদয় হচ্ছে, আকাশ যে ছেয়ে গেছে লাল রংএ তার প্রতি দৃষ্টি তাদের ছিলনা। তাই রামমোহনের নিকট শিক্ষিত সমাজ যেদিন শিখল যে পাশ্চাত্য মতবাদ রয়েছে তারই ঘরে, তারই বেদান্তর মধ্যে—বাঙ্গালী সেদিন যেন মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। প্রাচ্য সভ্যতা পাশ্চাত্য সভ্যতা অপেক্ষা হীন নয়, এ বিশ্বাস তাদের মধ্যে এক নূতন শক্তির সঞ্চার করল। নূতন করে সমাজ সৃষ্টির কাজে প্রবৃত্ত হল তারা।

শিক্ষিত বাঙালী মাত্রকেই সেদিন ব্রাহ্মধর্ম টেনেছিল তার আবেষ্টনীর মধ্যে। ইংরেজী শিক্ষিত সমাজে ব্রাহ্মধর্ম এর ফলে অচিরেই শক্তিশালী হয়ে উঠল। হিন্দুসমাজ হতে বহু প্রতিভাশালী ব্যক্তি যোগ দিতে লাগলেন এ সমাজে। ১৮৪৩ খৃঃ অব্দের ৭ই পৌষ দেবেজনাথ ঠাকুর তাঁর ২০ জন বন্ধু সহ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করলেন এবং এর প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলেন। একাধারে তার সহায় ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত ও শ্রী রাজনারায়ণ বসু। এ আঘাতে সমগ্র

হিন্দু সমাজ হয়ত ভেঙে পড়বে আশঙ্কা তখন দেখা দিল সমাজের মধ্যে। ব্রাহ্মধর্ম একদিন সমগ্র ভারতের ধর্ম হবে, এ আশা স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথের ও ছিল। মহর্ষির এ স্বপ্ন হয়ত একদিন সফল হতেও পারত যদি সেদিন প্রাচীনপন্থীরাও সংস্কারভাবাপন্ন না হতেন। এই প্রবল আশাত থেকে সমাজকে সেদিন যারা রক্ষা করেছিলেন তাদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। মতবাদে প্রাচীনপন্থী হয়েও তিনি বিধবা বিবাহ প্রচলন, বহু বিবাহ নিবারণ প্রভৃতি সমাজ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন এবং প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্র হতে যুক্তি সংগ্রহ করে এই সংস্কারের পক্ষে প্রবন্ধ লিখতে লাগলেন। এই সংস্কারের ঢেউ ক্রমে ব্রাহ্মসমাজেও পৌঁছল। ১৮৫৯ খৃঃ অব্দে কেশবচন্দ্র তর্কহার বহু বান্ধব সহ ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন এবং এই সমাজকে নিখুঁত পাশ্চাত্য সমাজের আদর্শে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। একত্ব তারা জ্ঞী স্বাধীনতা সমর্থন করলেন এবং দাবী করলেন যে ব্রাহ্ম আচার্য্যগণ— যারা উপাসনা করবেন, তাদের কোন উপবীত থাকবে না। এছাড়া তিনি অসবর্ণ বিবাহও প্রচলন করতে চাইলেন সমাজে।

শ্রীরামকৃষ্ণ দেব

বাংলার সমাজ জীবনে যখন চলছিল এই বিপ্লব, সংস্কারপন্থী, প্রাচীনপন্থীদের পারস্পরিক বিরোধের ফলে সমাজের বিকাশপথ বন্ধ রুদ্ধ প্রায়, তখন দক্ষিণেখানে আবির্ভূত হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ দেব। সকল মতের সমন্বয় সাধন করে প্রধানতঃ তাঁরই চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হল এক অখণ্ড ভারতীয় মতবাদ। রামকৃষ্ণ দেবের মতে সকল ধর্মের সমন্বয়ই ভারতের ধর্ম। পথের বিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও একই লক্ষ্যে পৌঁছানো

সম্ভব যদি লক্ষ্য তুল না করে কেউ। শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল শ্রেণীর উপরই রামকৃষ্ণ দেবের প্রভাব ছিল অপরিণীম। ১৮৭৯ খৃঃ অব্দে Theistic Quarterly Review পত্রিকায় আমরা একটি প্রবন্ধ দেখি, নব বিধান সমাজের প্রচারক রেভারেন্ড প্রতাপ চন্দ্র মজুমদারের। এই প্রবন্ধে তিনি রামকৃষ্ণ দেব সম্বন্ধে লিখেছেন :—

তঁার ও আমার মধ্যে সাদৃশ্য কি? আমি ইউরোপীয় ভাবাপন্ন, সভ্য, আত্মাভিমানী, অর্দ্ধ সন্দেহবাদী, তথাকথিত শিক্ষিত যুক্তিবাদী এবং তিনি দরিদ্র, বর্ণজানহীন অমার্জিত রুচি, অর্ধ পৌত্তলিক, বহুহীন হিন্দুভক্ত। কেন আমি তঁার কথা শুনিবার জন্য বহুক্ষণ ঘরে বসিয়া থাকি? কেন আমি তঁার কথা শুনে মত্তমুগ্ধবৎ হইয়া যাই? এবং একা আমিই নই, আমার মতো বহু ব্যক্তিই এরূপ হয়ে থাকেন।”

বিবেকানন্দের প্রভাব

সাধারণের মধ্যেও রামকৃষ্ণ দেবের অসামান্য প্রভাব ছিল। কিন্তু রামকৃষ্ণ দেব বা প্রচার করছিলেন, তা ছিল প্রধানতঃ ভক্তিবাদ, এই ভক্তিবাদকেই কমে' রূপ দিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশককে প্রধানতঃ বিবেকানন্দের যুগ বলা যেতে পারে। বাঙালীর পক্ষে এ যুগ ছিল সংগঠন যুগ। শিক্ষিত বাঙালী নূতনের জন্ম লেপিন মরিয়া হয়ে উঠেছিল, সমাজকে তারা আবার নূতন করে গড়তে চেয়েছিল। কিন্তু একজন তারা ছিল প্রধানতঃ পশ্চিমের মুখাপেক্ষী। আমরা দেখেছি, ব্রাহ্ম সমাজও বাঙালীকে এ প্রভাব থেকে মুক্ত করতে পারেনি। বাঙালী জাতি তখনও আত্মনির্ভরতা শিখে পুরাতনের প্রতি প্রবৃত্তি সম্পন্ন হইনি। দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণই বাঙালীকে

প্রথমে এই পথের সন্ধান দেন। তাঁরই ভক্তিবাদকে কর্মের মধ্যে টেনে এনে বিবেকানন্দ গড়লেন এক নূতন বাঙ্গালী জাতি, নূতন ভারতের গোড়া পত্তন করলেন তিনি সেদিন। প্রাচ্যের ধর্মভাব ও প্রতীচ্যের সমাজ কল্যাণবোধ এরই সমন্বয়ে সৃষ্টি হল নরনারায়ণের সেবা এবং এই নরনারায়নের সেবাই হল বিপ্লবী বাংলায় ধর্ম। প্রকৃত পক্ষে, বিপ্লবী বাংলা সেদিন বিবেকানন্দকেই তাদের আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিল। বাংলায় বিপ্লবীদের বিভিন্ন দল ছিল কিন্তু এই আদর্শ সম্পর্কে তাদের মধ্যে কোন মত বিরোধ ছিলনা। চরম লক্ষ্য তাদের ছিল সমস্ত বিপ্লবের পথে ইংরেজ বিতাড়ন কিন্তু প্রতিদিনকার কাজে তারা বিবেকানন্দের আদর্শ দ্বারাই ছিল অনুপ্রাণিত। প্রকৃতপক্ষে বাংলার বিপ্লবীরাই ছিল বিবেকানন্দের আদর্শ রূপায়নে কর্মী। তাই আজও দেখি বিপ্লব যুগ শেষে পুরাতন কর্মিগণ অনেকেই রামকৃষ্ণ মিশনকে তাদের শেষ আশ্রয় রূপে গ্রহণ করেছেন।

ভগিনী নিবেদিতা

শুধু পরোক্ষ ভাবে নয়, প্রত্যক্ষভাবেও বিপ্লবীদল বিবেকানন্দের শিষ্যদের নিকট থেকে তাদের যাত্রাপথে সাহায্য পেয়েছে। এর মধ্যে সর্বাগ্রে ভগিনী নিবেদিতার নাম উল্লেখ করতে হয়। প্রথম যুগের বিপ্লব সমিতি সংগঠনে ভগিনী নিবেদিতা কর্মীদের শুধু উৎসাহ দেন নাই, তিনি নিজেও সর্বদা এদের সঙ্গে সঙ্গে কাজ করতেন। শিকাগোতে বিশ্বধর্ম যুক্ত দ্বিতীয় বিবেকানন্দ যখন লণ্ডনে আসেন, মিস মার্গারাটা নোবেল তাঁর ধর্মমতে আকৃষ্ট হয়ে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং এদেশে চলে এসে ভারতের সেবার আত্মনিয়োগ করেন। ইংলেণ্ডে অবস্থান কালে মিস

নোবল আইরিশ বিদ্রোহী দলের কর্মী ছিলেন। ভারতে এসেও তিনি যুবকদের মধ্যে এই মত প্রচার করতে থাকেন। সমাজ বিপ্লব পথে ইংরেজদের ভারত হতে বিতাড়িত করবার কাজে তিনি যুবক সমাজকে কর্ণে প্রবৃত্ত করবার জন্য উৎসাহ দিতেন। ভারতের তিনি অশেষ কল্যাণ সাধন করে গেছেন, কিন্তু যুবকদের তিনি বিদ্রোহী করে তুলেছেন, একান্ত এদেশবাসী এক শ্রেণীর নিকট তিনি নিন্দা ভাজন হয়ে ছিলেন। ১৯১১ খৃঃ অব্দের ১৩ই অক্টোবর তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁর বৃত্তান্তে শোক প্রকাশ করবার জন্য টাউন হলে যে সভা হয়, সভায় সভাপতি রূপে রাসবিহারী ঘোষ তাঁর বক্তৃতায়ও একথা উল্লেখ করে ছিলেন।

১৯০২ সালের গোড়ার দিকে ভগিনী নিবেদিতা যখন বরোদা যান, শ্রীঅরবিন্দ তাঁর কাছে বাংলায় গুপ্ত সমিতি এবং বিপ্লবীদল অমুশীলন সমিতি গঠন বৃত্তান্ত শুনে এবং প্রথমে যতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়কে এবং এর কিছু দিন পরে আবার বারীন্দ্রকে কলকাতায় পাঠান কলকাতার দলের সঙ্গে সংযোগ সাধনের জন্য। যতীন্দ্রনাথ বাংলায় এসে পি, মিত্রের সঙ্গে পরিচিত হলেন। অমুশীলন সমিতি নামে মাত্র এর পূর্বে গঠিত হয়েছিল। এই সমিতির সম্পাদক ছিলেন শ্রীসতীশ চন্দ্র বসু, জেনেরল এসেম্বলীর অধ্যাপক নলিনী মিত্র, বরিশালের সুরেন্দ্র সেন, ব্যারিষ্টার অগ্নিনী বন্দোপাধ্যায়, ভুবন চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্র হালদার প্রভৃতি। তরুণ দলের নগেন্দ্র নাথ দত্ত, যতীন্দ্র নাথ রক্ষিত, ফনীন্দ্র নাথ ঘোষ, সত্য বিনয় ঘোষ, প্রভৃতি এই সমিতির উৎসাহী সদস্য ছিলেন। কিন্তু বিপ্লবী সমিতি হিসাবে সমিতির কার্যারম্ভ যতীন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় এবং বারীন্দ্র কুমার এসে বোঙ্গ দেওয়ার পরেই আরম্ভ হয়।

অনুশীলন সমিতির গুণকেন্দ্র

ঠাকুর বাড়ীতে অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠার সময়ে এর কোন স্বতন্ত্র ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিনা জানা যায় না। প্রথমদিকে জেনারেল এসেবলীর ব্যায়াগারই সমিতির ব্যায়ামশালারূপে ব্যবহৃত হত। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় এসে এর সঙ্গে যোগ দিবার পূর্বে সমিতির ব্যায়ামশালা ছিল ২১ নং মদন মিত্র লেনে এবং অফিস ছিল নিকটেই একটি ছোট বাড়ীতে। যতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় বরোদা হ'তে এখানে আসার পরে, স্কুিয়া ষ্ট্রীট থানার কাছে ১০২ নং সার্কুলার রোডে সমিতির গুণকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

এ সম্পর্কে বারীজকুমার লিখেছেন—শ্রীঅরবিন্দ তখন গায়-কোবাড়ে তরুণ সয়াজী রাওএর রাজসমাত্য, তিনি পূনার গুপ্ত বিপ্লবী নেতা ঠাকুর সাহেবের গুপ্ত সমিতিতে দীক্ষিত এবং গণতন্ত্রী ভারতের গুজরাট শাখার সভাপতি। কঠোর হস্তে ইংরাজ গবর্ণমেন্ট চাপেকার সমিতিতে দলন করলেও সে আগুন একেবারে নিভে যায় নাই। অন্তঃ সলিলা হয়ে ছিল মাত্র। যখন বরোদার মহারাজার শরীর রক্ষার কাজে ইন্তুফা দিয়ে শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রথম গুপ্ত সমিতি গঠন উদ্দেশ্যে সরলা দেবীর নামে অরবিন্দের পত্র নিয়ে বাংলায় আসেন, তখন দাক্ষিনাত্যের সে অগ্নি তুষাগ্নির মত অলঙ্কে জ্বলছে। যতীনদা ব্যারিষ্টার পি মিত্র কে কেন্দ্র করে স্কুিয়া ষ্ট্রীট থানার কাছ ১০২ নং সার্কুলার রোডের বাড়ীতে গুপ্ত সমিতির প্রথম কেন্দ্রের পত্তন করলেন। অরবিন্দের কাছে আমি দীক্ষা নিয়ে এই কেন্দ্র আসি ১৯০৩ সালের গোড়ায়, যতীনদার বাংলায় আমার ৬ মাস পরে। এই হ'ল বাংলার বিপ্লব বীজ বপনের প্রথম ও আদি সূত্রপাত।”

যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অরবিন্দ যতীন্দ্র নাথকে যখন বাংলায় পাঠান তিনি সরলা দেবীর নামে তার কাছে চিঠি দিয়ে পাঠিয়ে ছিলেন। সরলা দেবী পূর্ব হতেই এই দল-ভুক্ত এবং বিশেষ ভাবে সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। সরলা দেবীই যতীন্দ্র নাথকে পি মিত্রের সঙ্গে পরিচিত করে দেন। সরলা দেবীর পিতা জানকী নাথ ঘোষাল কংগ্রেসের একজন কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি জাতীয় সম্পত্তির ব্যবস্থা ঠিকমত করছেন না এই অপবাদ থাকায় এজন্ম কর্মীগণের মধ্যেও অনেকে সরলা দেবীকে অপছন্দ করতে থাকেন, এর ফলে বিপ্লবী দল হতে তিনি একটু দূরে সরে পড়েন। বাংলায় বিপ্লব যুগের প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা যে এই যতীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আজ হয়ত তা অনেকেই জানে না। ১৯৩০ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর বরাহনগরে তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁর নাম ছিল তখন নিরালম্ব স্বামী। বর্ধমান জিলার চান্দা গ্রামে যতীন্দ্র নাথ জন্ম গ্রহণ করেন। সে যুগে অস্ত্রাশ্র বাঙ্গালী যুবকের ত্রায় যতীন্দ্রনাথও স্বাধীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন। তিনি বুঝেছিলেন এই আদর্শের সাফল্যের জন্য যুবক সমাজের অস্ত্র শিক্ষার প্রয়োজন। কিন্তু বাঙ্গালীর সৈন্তদলে প্রবেশাধিকার নাই।

স্বাধীনতার আদর্শে অনুপ্রাণিত যতীন্দ্রনাথ সামগ্রিক শিক্ষা লাভের অদম্য আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সমগ্র ভারত ভ্রমণ করেন। সৈন্তদলে বাঙালীর প্রবেশাধিকার নেই, কিন্তু অস্ত্র শিক্ষা বাতীত দেশোদ্ধারও সম্ভব নয়। তাই অবাকালী পরিচয়ে সৈন্তদলে প্রবেশ করবার জন্য কৃত-সংকল্প হলেন যতীন্দ্রনাথ। এজন্ম হিন্দী শিক্ষার প্রয়োজন অনুভব করে তিনি এলাহাবাদ গমন করেন এবং এখানে শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পন্থিবারের সঙ্গে তিনি পরিচিত হন এবং তাঁরই অধ্যক্ষতায় পরিচালিত

কায়স্থ পাঠশালায় (কলেজ) ভর্তি হন। এলাহাবাদে অবস্থানকালে যতীন্দ্রনাথ রামানন্দ বাবুর পরিবারভুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। রামানন্দ বাবুর পত্নীকে তিনি ঋতুসন্ধান করতেন এবং রামানন্দ বাবুর পুত্রদের তিনি ছিলেন ‘যতীনদা’। কিন্তু পরিবারিক স্নেহপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ তাঁর আসল উদ্দেশ্য বিস্মৃত হন নাই। হিন্দী শিখবার জন্ত তিনি এলাহাবাদের নিকটবর্তী পল্লীতে পল্লীতে ঘুরে বেড়াতেন। হিন্দীর সহজ সরল বচন ভঙ্গীর সঙ্গে সুপরিচিত হওয়াই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। এলাহাবাদের নিকট আড়াই গ্রামে কনোজিয়া ব্রাহ্মণ উপাধ্যায় পরিবারদের বাস। এই পরিবারের যতীন্দ্র উপাধ্যায়—এই নামে যতীন্দ্রনাথ বরোদায় গিয়ে সৈন্তদলে ভর্তি হলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে এই পরিবারেই অন্ত এক ব্যক্তি মহারাজের সৈন্তদলে ভর্তি হতে গেলে, যতীন্দ্রনাথের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং যতীন্দ্রনাথকে বাধ্য হয়ে কর্ম-ইন্তকা দিতে হয়। শ্রীঅরবিন্দ এই সময়ে বরোদায় ছিলেন। এই ঘটনার সূত্রেই তাঁর সঙ্গে যতীন্দ্র নাথের পরিচয়।

১৯০৮ সালে মে মাসে ৩২ নং মুরারী পুকুর রোডে বোম্বার কারখানা ও অস্ত্র শস্ত্রধরা পড়ল। এটা ছিল অরবিন্দ বারীন্দ্রদের বাগানবাড়ী। এর কলে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মানিকতলা বোম্বার মামলার সৃষ্টি হল। অরবিন্দ, বাবীন্দ্র, উপেন বন্দোপাধ্যায়, হেম কাশ্যনগো, উল্লাস কন্ন দত্ত প্রভৃতি গ্রেপ্তার হলেন। এর কিছুদিন পরে যতীন্দ্রনাথও স্বগ্রামে গ্রেপ্তার হলেন। কিন্তু প্রাথমিক তদন্ত সময়েই ম্যাজিস্ট্রেট বার্লি তাঁকে ক্রমাগতাবে মুক্তি দেন। কিন্তু এর পূর্বেই তিনি বিপ্লব সমিতির সঙ্গে সংস্পর্ক ত্যাগ করে সোহং স্বামীর নিকট দীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। এই সময় থেকেই তিনি নিরালস্য স্বামী নামে পরিচিত ছিলেন। এ সম্পর্কে বারীন্দ্রকুমার তাঁর আত্ম কাহিনীতে লিখেছেন—

“নিরালস্য স্বামী যখন যতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, তখন তিনি আমাদের বিপ্লবের প্রথম কর্মী নেতা, সে একবারে গোড়ার কথা।” কিন্তু যতীন্দ্রনাথ ও বারীন্দ্র বেন্দী দিন একসঙ্গে কাজ করতে পারেননি। অল্প দিনের মধ্যেই বিরোধ আরম্ভ হল।

বাংলায় প্রকাশ ও গোপন আন্দোলনের কর্মীদের ও নেতাদের মধ্যে বিরোধ বহুবার এই ধারার অগ্রগতিকে ব্যাহত করেছে, কর্মীদের ক্ষমতা প্রাধান্য লাভ চেষ্টা দ্বারা বহুবারই স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার কর্মপ্রচেষ্টা কলুষিত হয়েছে এখানেই বোধ হয় তার আরম্ভ। যতীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বারীন্দ্র প্রভৃতি অভিযোগ করলেন যে তিনি অশ্রদ্ধে অত্যধিক অর্থব্যয় করেছেন এবং তার পরিচালনাও ব্যয়বহুল। অভিযোগের মূলে কোন সত্য ছিলনা। এ সম্পর্কে অহুস্কার করে সত্যাসত্য নির্ণয়ে ভার পড়ে ছিল বৃদ্ধ যোগেন্দ্র বিজ্ঞানভূষণের উপর। তিনি অহুস্কার করে এই অভিমত প্রকাশ করলেন যে যতীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অভিযোগ ভিত্তিহীন। প্রকৃত পক্ষে এ ছিল ক্ষমতালাভের প্রতিযোগিতা।

অভিযোগের পরেই যতীন্দ্রনাথ দলের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেছিলেন কিন্তু যোগেন্দ্রনাথের সিদ্ধান্তের ফলে অভিযোগমুক্ত হয়ে তিনি পুনরায় দলে ফিরে আসেন, কিন্তু কিছুদিন এক সঙ্গে কাজ করবার পরেই আবার বিরোধ উপস্থিত হল। এবারে দল ছেড়ে দিয়ে তিনি সন্ন্যাসী হলেন, বোম্বার মাঝলার তিনি যখন ধরা পড়েন তার বয়স ছিল প্রায় ৩০ বৎসর,।

বিপ্লবযুগের নূতন অধ্যায়

বাহোক, প্রমথনাথ, বারীন্দ্র এবং যতীন্দ্র নাথের উদ্ভোগে বাংলার বিপ্লবযুগের এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হল। এই সময়ে অহুস্কার

সমিতির ব্যায়ামশালায় লাঠি খেলা, অসি খেলা, ছোরা খেলা, কুস্তি, নুড়ি কুস্তি প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হত। শরীর সাধনের সঙ্গে সদন্তদের চরিত্র গঠনের প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হত। যুবক সমাজকে স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে তাদের সাহসী ও বীর্যবান করে তুলে মুক্তিযুদ্ধের উপযোগী সৈনিক করে তুলবার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা এখানে ছিল। সমিতির সদন্তগণের জ্ঞান চর্চার জন্য সমিতির নিজস্ব পাঠাগার ছিল। পাঠাগারে সংগৃহীত গ্রন্থমালার মধ্যে ছিল—দেশ-বিদেশের বীরপুরুষ, দেশভক্ত, সাধু পুরুষ এবং বিখ্যাত মনীষী ও প্রতিভাবান ব্যক্তিদের জীবনী, দেশ-বিদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, স্বদেশ প্রেমোদ্দীপক রচনাবলী, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, চণ্ডী প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ ইত্যাদি। সমিতির সদন্তদের নৈতিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও ছিল। রবিবার দিন নির্দিষ্ট সময়ে একত্র সমিতিগৃহে সদন্তদের উপস্থিত থাকতে হত।

সমিতির উদ্ভোক্তাদের সংকল্প ছিল প্রথমে বাংলাদেশের বিভিন্ন সহরে ও পরীতে পরীতে সমিতির শাখাস্থাপন করে এর কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করতে হবে। পরে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে একে বিস্তারিত করে একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। সমিতির কর্মধারা ছিল ত্রিধা—প্রথম, উপরোক্ত প্রকল্প উপায়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক গড়ে তোলা, দ্বিতীয়, এর মধ্য হতে কর্মী বেছে নিয়ে শুণ্ড সমিতির মধ্য দিয়ে সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য দেশকে প্রস্তুত করা।

আত্মসম্মতি সমিতি

ঐক্য বাড়াতে যখন সতীন্দ্রনীলতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, ঠিক সেই সময়ের শিবনাথ শাস্ত্রী যুবকদের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন এ আন্দোলন।

দেখেছি। সঙ্গীযনী সভা যখন সশস্ত্র বিপ্লবের উদ্দেশ্য নিয়ে অতুশীলন সমিতিতে পরিণত হল, শিবনাথের দল ও পিছিয়ে পড়ল না। এদের সমিতির নাম হল আত্মরক্ষা সমিতি। নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকৃতি প্রেসিডেন্সী কলেজের কয়েকটি ছাত্র এই সমিতি স্থাপন করেন। শিবনাথ শাস্ত্রী পিছন থেকে সবসময়ে এদের প্রেরণা যোগ্যতেন। নিবারণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য পরে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক হয়েছিলেন। এই সময়ে যারা দলের সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে রাধাকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, চন্দননগরের প্রভাস দেব, হরিশ্চন্দ্র সিকদার, সতীশচন্দ্র সেনগুপ্তের নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু পরবর্তীকালে সাধারণ নাগরিক জীবনে প্রতিষ্ঠা পেয়ে এদের মধ্যে অনেকেই বিপ্লব সমিতির সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন। কিন্তু প্রভাস দেবের নেতৃত্বে সংঘের বিপ্লবী কর্ম প্রচেষ্টা সমান ভাবেই চলছিল। দলের প্রধান সদস্য আজীবন বিপ্লবী বিপিন গাঙ্গুলী সম্প্রতি দেহত্যাগ করেছেন। পরবর্তীকালে ইজনাথ নন্দী, নরেন্দ্র বানার্জী নরেন্দ্র নাথ বসু, অমুকুল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অংশু বন্দোপাধ্যায়, প্রভৃতি বিশিষ্ট বিপ্লবী এই দলে যোগদান করেন। ১৯২৪ সালে শাখারী টোলা পোষ্ট মাস্টার হত্যায় মামলায় আসামী বরেন ঘোষ এবং পুলিশ কমিশনার টেগার্টের উপর বোমা নিক্ষেপকারী গোপীনাথ সাহা এই দলের সদস্য। ১৯৩১ সালে হিজলী বন্দী শালায় সিপাহীর গুলিতে নিহত সন্তোষ মিত্র এই দলের বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। প্রধানতঃ মধ্য কলকাতাই এই দলের কর্মক্ষেত্র ছিল। ক্রমে হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগণা ও বীরভূমের বিভিন্ন স্থানে কেন্দ্রের শাখা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। দলের আত্মরক্ষা সমিতি নাম বেশী দিন চলেনি। প্রভাস দেবের মৃত্যুর পরে বিপিন গাঙ্গুলী দলের দ্বন্দ্বময় নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং কল্যাণী বিপিন গাঙ্গুলীর দল বা বিপিনদার দল

নামেই পরিচিত হয়। এই দলের কর্মক্ষেত্র বিশেষভাবে পশ্চিমবঙ্গেই সীমাবদ্ধ ছিল। অমূলীন সমিতির ভ্রায় এ দল কখনও সর্বভারতীয় বা সমগ্র বাংলার দল হয়ে ওঠেনি। তবে যতীন্দ্রনাথ এবং বারীজের বাংলার পদার্পণ করবার অনেক আগেই সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এবং নানা বাধা বিপত্তির ভিতর দিয়ে চলে বাংলার বিপ্লব সমিতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে বিপ্লব যুগের শেষদিন পর্যন্ত অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল।

আমরা দেখেছি পি মিত্র যখন অমূলীন সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁর একান্তে সরলা দেবী চৌধুরাণী সহায় ছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে তিনি দলের সদস্যদের অপ্রিয় হবার ফলে দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। এর পরে শ্রীরামপুরের বড় লাঠি খেলোয়াড় প্রফেসর মার্ভাজাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি এক স্বতন্ত্রদল গঠন করেন। এরপরে তিনি প্রধানতঃ যুবসমাজের শরীর চর্চায় উদ্যোগী করার কাজেই আত্মনিয়োগ করেন। এজঙ্ক তিনি বীরাস্টমী ব্রত প্রবর্তন করেন। দুর্গা পূজায় অষ্টমী দিনে এই ব্রত উদ্‌যাপিত হত। এই উপলক্ষে যুবক দল লাঠি খেলা, অসি খেলা প্রভৃতি প্রদর্শন করত এবং প্রতিযোগিতায় যারা দক্ষতা দেখাত তাদের পুরস্কৃত করা হত। সরলা দেবী প্রত্যক্ষভাবে বিপ্লবী সমিতি ত্যাগ করলেও তাঁর এই সমস্ত কার্যের ফলে বিপ্লবীমত প্রচারে কম সাফল্য হয়নি। িক্ষে অমূলীন সমিতি ত্যাগ করলেও মার্ভাজা এসে সমিতির ব্যায়ামশালায় লাঠি ও অসি খেলা শিখিয়ে যেতেন। এছাড়া তারও বহু ক্লাবে মার্ভাজা ছোট লাঠি খেলার শিক্ষকতা করতেন। মার্ভাজা তুরস্বদেশের অধিবাসী ছিলেন। এখানে তিনি বাস করতেন শ্রীরামপুরে। ছোট লাঠি ও অসি খেলার তিনি এতো ওস্তাদ ছিলেন যে ছাত্র ওঁ যুবক সমাজে তিনি প্রফেসর মার্ভাজা নামেই পরিচিত ছিলেন। অমূলীন সমিতিতে বড় লাঠি খেলায়ও ব্যর্থতা ছিল। খেলা শিখাতেন উল্লেখ্যরূপ অজুল বোম্ব।

বঙ্গ বিভাগের কিছু পূর্বে ১৯০৪ খৃঃ অব্দে পাঞ্জাব হতে টহল রাম গঙ্গারাম নামে একজন আধ্যাত্মজী প্রচারক কলকাতায় এলেন। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সমালোচনা করে তিনি পার্কে পার্কে বক্তৃতা করতেন। সভার পরে যুবকদের এক শোভাযাত্রা রাস্তা পরিক্রমণ করত। শোভাযাত্রায় গান ছিল—“God Save our glorious Ind.”

অনেকের ধারণা ‘বয়কট’ বা ব্রিটিশ বর্জন বঙ্গবিভাগ আন্দোলনের সৃষ্টি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই টহলরামই যে যুবক সমাজকে ব্রিটিশ বর্জনের জ্ঞাত উত্তেজিত করছিলেন সরকারী রিপোর্টেই তা স্বীকার করা হয়েছে। সরলা দেবীর কর্মীবৃন্দ টহলরামের সঙ্গে যোগ দিয়ে এই আন্দোলনকে আরও সমাজ করে তোলেন। অহুশীলন সমিতি ও আত্মোন্নতি সমিতি এদের মধ্য থেকে লোক বেছে নিয়ে সশস্ত্র বিপ্লবের জ্ঞাত দল বৃদ্ধি করছিল। এহ সময়ে অর্দ্ধোদয় যোগ উপলক্ষে যে কর্মীদল স্বৈচ্ছাসেবকের কাজ করছিল সমিতি তাদের মধ্য থেকেও সদস্য সংগ্রহ করেছিল।

রামায়ণ কথকতা

অহুশীলন সমিতির সদস্যদের মধ্যে রামায়ণ নামে এক কথকতা গোপনে অনুষ্ঠিত হত। এই উপলক্ষে যে গান গাওয়া হত তার কিছুটা নবুনা দিয়েছেন ত্রীপ্রভাত গঙ্গোপাধ্যায় তার বিপ্লবী যুগের কথাতে।

সিংহের দাপটে প্রাণ যায় ওমা

আনলে কোথা হতে বিকট পশু দেখে যে ভয় পাই ওমা

পশুর রাজা সিংহ বটে তাই চরণ দিয়ে দিলি পিঠে

সে যে মহাশক্তির চরণ পেয়ে তাইতে লাজ কোলায় ওমা।

দেমা অঙ্গ দয়া করে বেটাকে তাড়াই দূরে
ও তোর অশান্ত বলে আর নাহি ভয় মা
শক্তি পূজা করতে দেবে ব্যাটা কটমটিয়ে থাকে
সে তো নাহি মনে ভাবে আমরা তোর তনয় মা।

ব্রিটিশ সিংহকে এদেশ থেকে তাড়াবার জন্তু দেবাব নিকট অস্ত্র
প্রার্থনা করা হচ্ছে। সুতরাং সাম্রাজ্যের উদ্দেশ্য যে গোড়া থেকেই
সশস্ত্র বিপ্লব ছিল এ থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে। সমিতির
সদস্যগণ দেশ প্রেমের আদর্শকে সকলের উপবে স্থান দিতেন। অস্ত্র
একটি সঙ্গীত থেকে তা আমরা বুঝতে পারি।

স্বদেশান্তরাগে যেহ জন জাগে
অতি মহাপাপী হোক না কেন
তবুও সেহজন অতি মহাজন
সার্থক জনম তাঁহারি জেন।
দেশহিত ব্রত পরশমাণ পরশবে যারে যখন
রাজভয় আর ফারাভয় ঘুরিবে তাদের তথানি জেন
মাতৃভূমিতরে যেহ অকাতরে
নিজ প্রাণ দিতে কত নাহি ডরে
অপবিত্র ভয় খণ্ডে তার গোলক যায় সেহজন।

জেলা জজ শ্রীবরদা চরণ মিত্র এই সময়ে শক্তিমত্তে দীক্ষিত যোরা
গানটি রচনা করেন। বিপ্লবী ভরুগণের নিকট অল্প দিন মধ্যেই
সঙ্গীতটি প্রিয় হয়ে উঠে—এ যেন তাদের মনের কথা, সঙ্গীতটি যেন
তাদের সংকল্প।

শক্তিমত্তে দীক্ষিত যোরা
অভয়া চরণে নব্রশির।

ডগ্নিনা রক্ত ঝরিতে ঝরাতে
 দগ্ন মোরা ভক্ত বীর ।
 আবাহন মার যুদ্ধ কাবণে
 হুপি তপ্ত রক্ত ফরণে
 পশুবল আর অস্থব নিধনে
 মায়ের খড়্গ বাগ্র ধীর ।
 মায়ের আরতি অরাতি নাশন
 পদে অঞ্জাল বাঁধা পূরণ
 শত্রু রক্তে মায়ের তর্পণ
 জবার বদলে ছিন্ন শির ।

বিদেশী ঘটনার প্রভাব

বিদেশের কতক গুণ ঘটনাও এই সময়ে বিপ্লব মতবাদ পছন্দে সাহায্য করেছিল। তার মধ্যে যুয়র যুদ্ধ এবং জাপানের নিকট কশিয়ার পরাজয় সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এত সম্পর্কে এডমিনষ্ট্রেশন কমিটির রিপোর্টে আছে :—“ইলবাটবিল আন্দোলনের সময়ে বাংলা দেশে হংকোং বিদ্রোহ মূলক তিক্ততা স্বরূপাত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিশিষ্ট রাজনৈতিক-বিদদের কোন প্রকার গুরুতর বৈপ্লবিক মনোভাব ছিলনা। যুয়র যুদ্ধ এবং কশিয়ার বিরুদ্ধে জাপানের জয়লাভ হতেই এইরূপ মনোভাব দেখা দিয়েছে।”

বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে আন্দোলন

১৯০৫ সালে ৭ আগষ্ট লর্ড কার্জনের পরিকল্পিত বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ হল। বাংলার জাতীয় জীবনে এ আন্দোলনকে নবজাগরণ বলা যেতে পারে। বাংলাদেশের এই সময়কে কবি ঠাকুর সঙ্গীতে রূপ দিয়েছেন—

তোমর মরা গাছে বান ডেকেছে

জয় মা বলে ভাসা তবী।

বাঙ্গালী আপনার বর্তমান ভবিষ্যৎ না ভেবেই এ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, ভাবোন্মাদনার এক প্রবল বজ্রাঘ্রাণ সমগ্র বাংলা দেশকে প্রাণিত করেছিল। এই আন্দোলনের ফলেই বাঙালীর সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক জীবনে এক অপূর্ব বৈপ্লবিক পরিবর্তন সংঘটিত হল। এই সুযোগে বিপ্লববাদীদল তাদের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করে নিল।

১৮৯৯ খৃঃ অব্দে লর্ড কার্জন ভারতের বড়লাট হয়ে কলকাতা এলেন। জাতীয় কংগ্রেস তাকে অভিনন্দন জানাল এবং এই আশা ব্যক্ত করল যে তাঁর শাসনকালে আবার উদারনীতি অনুসৃত হবে। কিন্তু তাদের এই আশা কতটা সফল হবে তা বুঝতে বিলম্ব হল না। ভারত সভার পক্ষ হতে তাকে অভিনন্দন জানাবার জন্ত কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি লাটপ্রাসাদে গেলেন কিন্তু দেশী পাছকা প'রে ছিলেন বলে কেউই লাফাতের অনুমতি পেলেন না। কংগ্রেসের প্রতি তাঁর বিরূপ ভাবও অল্প দিনের মধ্যেই প্রকাশ হয়ে পড়ল। ১৯০০ খৃঃ অব্দে ১৮ নবেম্বর তিনি ভারত সচিবকে লিখলেন, “আমার বিশ্বাস এই যে, অল্প দিনের মধ্যেই কংগ্রেসের ক্ষয় হবে। আমার প্রধান প্রচেষ্টা এই হবে যে আমার ভারতে অবস্থান

কালের মধ্যেই একে যত্নের পথে এগিয়ে নিতে হবে।” এই নীতি নিয়েই তিনি ৭ বছর ভারত শাসন করে গেছেন এবং এর আশু ফল ভারতের পক্ষে হুগ্গতির কারণ হলেও সুদূরপ্রসারী ফল ভারতের পক্ষে শুভই হয়েছে। কার্জনশাসন ভারতবাসীকে শুধু আত্মনির্ভরতা শিখায়নি, কার্জনের অপমানে ক্ষুব্ধ ভারতবাসী, বিশেষভাবে বাঙালী জাতি আত্ম-সম্মতি দিয়ে পেয়েছে। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নবপরিচয় বঙ্গদর্শনে লিখেছেন, “আমরা প্রশ্রয় চাহিনা—প্রতিকূলতার দ্বারাই আমাদের শক্তির উদ্বোধন হইবে। বিধাতায় রুদ্রমূর্তিই আজ আমাদের পরিচয়। জগতে জড়কে সচেতন করিয়া তুলিবার একমাত্র উপায় আছে—আঘাত, অপমান ও অভাব, সমাদর নয়, সহায়তা নহে, স্তুতিকা নহে।”

লর্ড কার্জন বাঙালী জাতিতে সর্বাপেক্ষা বড় আঘাত করেছেন বঙ্গদেশকে দ্বিখণ্ড করে। এদেশে এসে তিনি দেখলেন বাঙালীর নেতৃত্বে ইংরেজবিদ্বেষ ক্রমেই অধিকতর সক্রিয় হয়ে উঠছে। তাই এর প্রতিকার করতে চাইলেন বঙ্গদেশকে দ্বিখণ্ড করে। পূর্ববঙ্গকে মুসলিম প্রধান অঞ্চল করে তিনি সেখানে ব্রিটিশ অধ্যুগ অঙ্কুর রাখতে চাইলেন। কিন্তু কিছুদিনের জন্ত এ জয়না কল্পনার বস্তুমাত্র ছিল। ১৯০৩ সাল ও ১৯০৪ সালে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে এর বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল বটে কিন্তু বঙ্গবিভাগ যে হবেই এ সম্পর্কে কেহই তখনও সন্দেহাতীত হতে পারেন নি। কিন্তু ১৯০৫ সালের ২০ জুলাই হঠাৎ সুনামগল, বঙ্গবাবুদে ভারত সচিব সম্মতি দিয়েছেন। এই বিভাগের ফলে রাজসাহী বিভাগ, ঢাকা বিভাগ, এবং চট্টগ্রাম বিভাগকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করা হবে এবং প্রেসিডেন্সী বিভাগ, বর্ধমান বিভাগ ও বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর প্রদেশ নিয়ে নতুন বঙ্গদেশ গঠিত হবে। কার্জনের এই কশাঘাত বাঙালীজাতকে সচেতন করে তুলল, তাদের ঘোঁহে নিজে

ভেঙ্গে গেল যেন। বঙ্গ ভঙ্গ প্রতিরোধ করতেই হবে—এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে বাঙ্গালী আন্দোলনে নামল—ইতিহাসে এ আন্দোলনের তুলনা নেই। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—“বাহিরের কিছুতে আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করিবে, একথা আমরা কোন মতেই স্বীকার করিব না। কৃত্রিম বিচ্ছেদ যখন মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইবে, তখনই আমরা সচেতন ভাবে অল্পভব করিব যে বাঙ্গালার পক্ষ পশ্চিমকে চিরবাল একই জাতিবী তাঁহার বহু বাহু পাশে বাঁধিয়াছেন একই ব্রহ্মপুত্র তাঁহার প্রসারিত আলিঙ্গনে গ্রহণ করিয়াছেন। এই পূর্ব পশ্চিম, জুংপিণ্ডের দক্ষিণ বাম অংশের তায়, একই পুরাতন রক্ত স্রোত সমস্ত বঙ্গ দেশের শিরায় উপশিরায় প্রাণ বিধান করিয়াছে। জননীর বাম দক্ষিণ স্তনের ন্যায় চিরদিন বাঙ্গালীর সন্তানকে পালন করিয়াছে।” এ কাঁবর কল্পনা নয়, সমগ্র বাঙ্গালী জাতির এই সময়ের মনের কথা।

শুধু বঙ্গ বিশাংগেই নয়, আরও কয়েকটি বিষয়ে কার্জন এদেশবাসীর মন বিক্ষুব্ধ করে তুললেন। বিশ্ববিদ্যালয় আইন করে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা হরণ করলেন, শাসন কার্য পরিচালনায় দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিক সংখ্যক ইউরোপীয় নিয়োগ করবেন স্থির করলেন। এ সম্পর্কে তিনি প্রকাশ্য ভাবে বললেন, ভারতবাসীরা উচ্চ দায়িত্বশীল পদের অযোগ্য। জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে প্রস্তাব আনলেন সুরেন্দ্রনাথ স্বয়ং। তিনি হিসাব করে দেখালেন, যে সব পদের বেতন হাজার টাকা বা তার উপর তার মধ্যে মাত্র শতকরা ১৪ জন ভারতীয় এবং পাঁচশ টাকা বেতনের পদগুলিতে ভারতীয়ের সংখ্যা শতকরা ১৭ জন মাত্র।

সাত বৎসর ধরে শাসনকার্য পরিচালনার পরে প্রধান সেনাপতি লর্ড কিচেনোরের সঙ্গে মতবৈধতা উপস্থিত হওয়ার লর্ড কার্জন কমে

ইচ্ছা দিয়ে বিলাত চলে যান। ১৯০৫ সালে ১৬ই ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে চ্যান্সেলরের বক্তৃতায় লর্ড কার্জন সমগ্র এসিয়া বাসীদের মিথ্যাবাদী, অসভ্য কপটপ্রিয় বলে গালি দেন। কার্জনের এই দার্শনিক উক্তি প্রতিনিয়ত সমগ্র বাংলাদেশে প্রতিবাদের ঝড় উঠে। ভগিনী নিবেদিত। পর্যাপ্ত অন্তত্বাকার পত্রিকায় এর প্রতিবাদ করতে বাধ্য হন। কার্জনের লেখা উদ্ধৃত করে তিনি কাগজে দেখিয়ে দেন যে কার্জন নিজেই মিথ্যাবাদী। ৩০ শে মার্চ টাউন হলে প্রতিবাদ সভা হল। ডাঃ রাসবিহারী ঘোষের সভাপতিত্বে। কার্জনের আঘাতের ফলে বাঙ্গালী যে শুধু আহত হ'ল তাই নয়, বাঙালী এতে অপমানিত বোধ করলে। তাই বাঙ্গালীর মধ্যে জাগল প্রতিশোধের স্পৃহা, যুবক সমাজের মধ্যে সুর হল প্রতিশোধ গ্রহণের আয়োজন। অহুশীলন সমিতি, আধ্যাত্মিক সমিতি প্রভৃতি বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান সমূহের সদস্য সংগ্রহের কাজ পূর্ণোদ্যমে চলতে লাগল। বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলন সঙ্গীতে ৭ বক্তৃতায় সমগ্র বাংলাদেশ-বাসী এক অপূর্ব উন্মাদনা সৃষ্টি করল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রজনী কান্ত সেন, কালাপ্রসন্ন কাব্যবিশরদ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতির সঙ্গীত, রামেন্দ্র সুন্দর জীবদেবী, অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, হীরেন্দ্র নাথ দত্ত এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পত্রিকার প্রবন্ধ, বিপিনচন্দ্র পাল, কৃষ্ণকুমার মিত্র, গ্রামসুন্দর চক্রবর্তী, মনোরঞ্জন শুক ঠাকুরতা, সুরেশ চন্দ্র সমাজ্যতির বক্তৃতা সমগ্র বাঙালী জাতিকে মাতিয়ে তুলল। ফলে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্ত বাঙ্গালী যুবকদল উতলা হয়ে উঠল।

২০ জুলাই বঙ্গবিচ্ছেদ ঘোষনার পরে ৭ আগষ্ট প্রতিবাদ সভা হল টাউন হল। সরকারী ঘোষণা অনুযায়ী ১৬ অক্টোবর ৩০ আখিন বঙ্গবিভাগ কার্যে পরিণত হবার কথা। রবীন্দ্রনাথ উভয় বঙ্গের মিলনের চিরস্থায়ী রাষ্ট্রবন্ধন প্রস্তাব করলেন। রাষ্ট্রবন্ধনের মিলন মন্ত্র

স্বাধীনতার রাধীসঙ্গীত এই দিনে গীত হল, লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে বাংলার
আকাশ বাতাস ধ্বনিত করে সঙ্গীত উঠল—

বাংলার মাটি বাংলার জল

বাংলার হাওয়া! বাংলার ফল

পুত্র হউক পুত্র হউক

পুত্র হউক হে ভগবান।

আরও একটি সঙ্গীত এই দিনেই গীত হয়। গানটি বহুদিন পর্যন্ত
বিপ্লবী সমাজের প্রিয় সঙ্গীত ছিল—

ওদের বাধন যত শক্ত হবে,

মোদের বাধন টুটেবে

মোদের ততই বাধন টুটেবে।

ওদের অঁথি যত রক্ত হবে

মোদের অঁথি ফুটেবে—

ততই মোদের অঁথি ফুটেবে।

আজকে যে তোর কাজ করা চাই

স্বপ্ন দেখার সময় যে নাই

এখন ওরা যতই গর্জাবে ভাই,

তত্ৰা ততই ছুটেবে—

মোদের তত্ৰা ততই ছুটেবে।

অভ্যুত্থানের লাহিনার মধ্যে, সরকারের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষার দিনে
খিল্লীরা কখনও গান গেয়ে কখনও বা কবিতারূপে আত্মপ্রকাশ করে
এথেকে শক্তি সংগ্রহ করেছে, শত অভ্যুত্থানের সঙ্গেও নিজেকে ভেঙ্গে পড়তে
দেয় নি।

স্বদেশী আন্দোলন ও বিপ্লববাদ

স্বদেশী আন্দোলনের ফল বাঙালী জীবনে দুইটি ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট দেখতে পাই—প্রথমতঃ, ব্যবসা ও শিল্প ক্ষেত্রে বঙ্গে এক নবযুগের সৃষ্টি, দ্বিতীয়তঃ বিপ্লবী শক্তিরূপে বাংলার আত্মপ্রকাশ। প্রথমোক্তটির নিদর্শন—বঙ্গলক্ষী কাপড়ের কল, বঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, ন্যাশনাল হোজ ফ্যাক্টরী, ঈল ট্রাক ফ্যাক্টরী, ট্যানারী ফ্যাক্টরী, হিন্দুস্থান ও ন্যাশনাল বীমা কোম্পানী প্রভৃতি। দ্বিতীয়টির নিদর্শন—১৯১৬ হইতে ১৯৫৬ এই ত্রিশ বৎসরব্যাপী বিপ্লবী আন্দোলন।

স্বদেশী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাংলায় বিপ্লবসমিতিসমূহ শক্তিশালী হয়ে উঠল, এর পরিধিও প্রসারিত হতে লাগল। কিন্তু এ সময়ে সর্বোপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা অমুশীলন সমিতির ঢাকা শাখা প্রতিষ্ঠা। বাংলায় বিপ্লববাদের ইতিহাস উত্তরকালে এই সমিতি এক বিশিষ্ট অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছিল। পি মিত্রের সঙ্গে বারীজের বিরোধের পরে কলিকাতা সমিতি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। বারীজের দল যুগান্তর পত্রিকা প্রকাশ করতে আরম্ভ করলে ক্রমশঃ এদল যুগান্তর দল বলেই পরিচিত হয়ে পড়ে এবং এই দলের নেতৃত্বাধীনেই পশ্চিমবঙ্গ বিপ্লবীদের দলের সমস্ত কার্য পরিচালিত হতে থাকল। কিন্তু পূর্ব ও উত্তর বঙ্গে ঢাকা অমুশীলন সমিতি বহু শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত হয়ে পড়ে। কালক্রমে অবস্থা এরূপ দাঁড়াল যে মূল অমুশীলন সমিতির কথা সবাই ভুলে গেল এবং ঢাকা অমুশীলন সমিতিই অমুশীলন সমিতি বলে পরিচিত হল।

১৯০৫ সালের ৭ই আগস্ট, টাউন হলে মিটিং এর সঙ্গে বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ হল। টাউন হলে এই মিটিং এর একটা ইতিহাস আছে। বঙ্গ বিভাগের পূর্বেই ইংরেজ বিদেব কিতাবে দেশবর

চড়িয়ে পড়েছিল এ তারহ প্রমাণ। এক সময় ছিল যখন বা কিছু ইংরেজী, বা কিছু বিদেশী ত্রায়াত্রায় নিবিশেষে তারই উপাসক হয়ে পড়েছিল যুবকদল। আর ১৯৫৫ সালে বঙ্গ বিভাগপূর্ব এবং বঙ্গ বিভাগের এই যুগে আমবা দোব যা কিছু বিদেশী যুবকসমাজ তাই যুগাভরে প্রত্যাখ্যান কবাব কত কৃতসংকল্প। এই আগষ্টের এই সভায় দেশের লোক ঝেঙ্গে পড়েছে। এখানে শোকচিহ্ন স্বরূপ হলটি কাল কাপড় দিয়ে মুড়ে দেওয়া হল হল এণ্ড এন্টারসনকে দিয়ে। কিন্তু যুবকদল একত্রিত হয়ে এই কাল নিদর্শন ছিন্ন ভিন্ন করে এত আগুন লাগিয়ে একেবারে ভস্মসাৎ করে ফেলল। এর কারণ কালো কাপড় বিলিতি শোকের অনুকরণ। তাই বিলিতি বধনের সঙ্গে তাবা সাগর পাবেব এ শোকচিহ্নও বর্জন করল। আর এই সভায়ই প্রথম বয়কটের মন্ত্র শোনালেন শ্রীকৃষ্ণ কুমার মিত্র।

বঙ্গ বিভাগ ঘোষণার পবে তিনমাস ধরে জোর আন্দোলন চলল। কিন্তু এ সঙ্গেও বঙ্গ বিভাগেব প্রস্তাব কার্যে পরিণত হল ১৬ অক্টোবর। রাখী বন্ধন ও অরক্ষনের ভিতর দিয়ে বাঙালী পালন কবলে প্রতিবাদ দিবস। দিগুণ ক্ষোভে বাঙালী ঝাঁপিয়ে পড়ল সংগামে।

ভাবোন্মাদনার সে বহুপ্রবাহ সমগ্র বাংলা দেশকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে গেল। বিপ্লবীপন্থী নেতৃবৃন্দ আন্দোলনের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করবার এ সুযোগ ছাড়লেন না। দেশের সর্বত্র বিপ্লব সমিতির সংখ্যা বাড়তে লাগল। বিভিন্ন সহরে এবং পল্লীতে পল্লীতে সমিতি গড়ে উঠতে লাগল।

ঢাকা অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠা

১৬ অক্টোবর বঙ্গ বিভাগ কার্যে পরিণত হওয়ার প্রায় এক সপ্তাহ পরে পি মিত্র ও বিপিন পাল ঢাকায় গেলেন সেখানে অনুশীলন সমিতির

শাখা প্রতিষ্ঠা করবেন বলে। সমিতি প্রতিষ্ঠার পরে এর পরিচালনা ভার অণিত হল বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা ও সুদক্ষ লার্ণিশঙ্কক স্বর্গন্ত পুলিশ বিহারী দাসের উপর। এ সম্পর্ক পুলিশ বিহারী লিখেছেন :—

মিডযোর্ড হাসপাতালেব সম্মুখে একটি তেতলা বাড়ীতে পি মিত্র ও বিপিন পালের বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল, ঠিক নিম্নতলে একটি পুলিশ ব্যারাক ছিল। সন্ধ্যার পরে পি মিত্র ও বিপিন পাল স্বদেশী সঙ্গীত ও বন্দেমাতরম ধ্বনিব সহিত বাসস্থানে উপস্থিত হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে রাজ-নৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা আবিস্ত হইল, বতিপয় উকিল, বুবক ও ছাত্র ও উপস্থিত ছিল, আলোচনার মধ্যে হঠাৎ পি মিত্র বলিয়া ফেলিলেন—“এ সমস্ত স্বদেশী স্বদেশী, বিলাতী বজনে বিচুহ হবেনা; ক্ষমতা থাকে তো ইংরেজ তাড়াও নয়তো নহে।” ব্যয়েজন উকিল প্রতি দি করিয়া বলিলেন—এ যে অসম্ভব, এ কি হহাও পারে? পি মিত্র উত্তেজিত হইয়া দাড়াইয়া উঠিয়া দস্তের সহিত বলিলেন—আমরা আর কিরতে পারনা The sword has been drawn, it must be thrust either in the breast of our enemies or in our own wherever.

—বলিবার সঙ্গে সঙ্গে দুই তিনবাব সবেগে আপন বন্ধে বরাঘাত করিলেন। অনেকেই আতঙ্কিত হইয়া উঠিল, “আমরা ভাহ এসবেক ভিতরে নাই” বলিতে বলিতে একসঙ্গে বাহির হইয়া গেল, কেহ কেহ বা কিস কিস করিয়া নানারূপ বিদ্রূপ করিতে লাগিল। কিন্তু কতিপয় ছাত্র ও বুবক পি মিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। এই সকল ছাত্র ও বুবকের দল পি মিত্রের সঙ্গে গোপন আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল। আলোচনা পরদিন রাত্রে এবং তার পরের দিন প্রভাতেও চললো। বর্তমানে আমেরিকা প্রবাসী ভারকদাস পি এইচ ডি এই সভায় ছিলেন।

স্থির হইল ঢাকাতে একটি বিপ্লবীদল সৃষ্টি হইবে, সমস্ত যুবক .এক নেতার অধীনে উঠিবে বসিবে এবং তাহার আদেশ বিনা বাক্যে প্রতিপালন করিবে।

পূর্ব ব্যবস্থা অচসাবে পরেরদিন সকালে বিপিন পাল ও পি মিত্রের সম্মুখে বহু ছাত্র ও যুবক সমবেত হইল, কতিপয় উকিলও যোগদান করিল, আনন্দ চক্রবর্তি উকিল মহাশয়কেও ডাকিয়া আনা হইল। বিভিন্ন আলাচনা ও প্রস্তাবনার পর স্থির হইল—“এক নেতার অধীনে বিনা বাক্য ব্যয়ে তাঁহার সব রূপ আদেশ প্রতিপালন করিবে”—এরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়া ছাত্র ও যুবকগণের একটি সমিতি গঠন করিতে হইবে। এইরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতে প্রস্তুত আছে জানাইয়া প্রায় ৭১ জন ছাত্র ও যুবক নাম ও ঠিকানা লিখিয়া দিল। ছাত্র ও যুবকগণের প্রস্তাব মতে আনন্দ চক্রবর্তি এই সমিতির অধিনায়ক হইলেন। বিপিন পাল জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন আনন্দ চক্রবর্তী যদি কোন অভ্যায় আদেশ দেন তাহাও পালন করিবেত ? ছাত্র ও যুবকদল সম্মুখে বলিয়া উঠিল—হ্যাঁ, করিব। পি মিত্র ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন,—এস্থলে অভ্যায়, অর্থে বুঝিতে হইবে আপাত দৃষ্টিতে অভ্যায়, কিন্তু পরিণামে শুভফল দায়ী, তোমাদের মানিয়া লইতে হইবে, বাহ্যকে তোমাদের অধিনায়ক করলে তিনি কখনও তোমাদের বা তোমাদের দেশের অস্তিত্ব কাহনা করতে পারেন না। আনন্দ চক্রবর্তীও সামান্য বক্তৃতা ও উপদেশ দিয়া ছাত্র ও যুবক .গণের তাহাদের কর্তব্য বুঝাইয়া ছিলেন। তৎপরে প্রায় উঠিল সমিতির পরিচালক কে হইবে ? দুইটি স্তম্ভকায় বলিষ্ঠ যুবক যোগেন্দ্রনাথ ও নিশি চৌধুরী) আমার নাম প্রস্তাব করিল। (এতরূপ আমি দর্শক আজই ছিলাম আলোচনাতে যোগেদেই নাই—আনন্দ চক্রবর্তিকেও চিনিই না। কিন্তু আমার স্বীনবেশ ও ক্লীণদেহ দেখিয়া অধিকত

আমি একজন নির্ভীক জড়বৎ বলিয়াছি দেখিয়া পি মিত্র উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিলেন, না না এর মত লোক আমি চাই না, আমি চাই তোমাদের ন্যায় (নিশি ও যোগেন্দ্র) যুবক, যে একটি মাত্র কথা দ্বারা অপর সকলকে বশে রাখিতে পারিবে। কিন্তু নিশি ও যোগেন্দ্র বলিল, ইনি ভিন্ন আর কেহই তাহা পারিবেনা। পি মিত্র তখন অন্তান্ত যুবকদের জিজ্ঞাসা করিয়া ও একই উত্তর পাইলেন, তৎপরেও পি মিত্র নিশি ও যোগেন্দ্রকে বলিলেন, তোমাদের দুই জনের মধ্যে একজন পরিচালক হও! কিন্তু তাহার। বারবারই আমার নাম বলিতে লাগিল! তখন পি মিত্র অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমায় পরিচালক করিতে স্বীকৃত হইলেন। (নিশি চৌধুরী বর্তমান হাজারিবাগে একজন বড় ডাক্তার! যোগেন্দ্র নাথ আমেরিকা হইতে যুরিয়া আসিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপক হইয়াছিল বর্তমানে পরলোকে ।)

তৎপরে প্রব্র উঠিল, সমিতির নাম কি হইবে, কেহ বলিল—শক্তি সমিতি, কেহ বলিল, বান্ধব সমিতি, কেহ বা বলিল,—বন্ধেমাতরম সমিতি, ইত্যাদি। পি মিত্র বলিলেন, আমি কলিকাতার সমিতির নাম দিয়াছি অমূল্যশীলন সমিতি, তোমরা সেই নামই দাও,—তবেই বঙ্গদেশময় এক নামে একটি বিরাট শক্তিশালী সমিতি গঠিত হইবে। বঙ্কিম বাবুর অমূল্যশীলন প্রবন্ধ হইতেই আমি এই নামটি গ্রহণ করিয়াছি। অমূল্যশীলন শব্দের অর্থ চর্চা দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখা, আমরাও চর্চা এবং পরীক্ষা দ্বারা যেখানে যাহা ভাল পাইব তাহাই গ্রহণ করিব। তাই এই সমিতির নাম অমূল্যশীলন সমিতি হইল। পি মিত্র সমিতির অধ্যক্ষ হইলেন।

এর কিছুদিন পরে নবেম্বর মাসে পুলিশবাবু পি মিত্রের আদেশে কলিকাতায় এলেন, বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতির নিয়মালুয়ায়ী বখারীতি দীক্ষা নিতে। অমূল্যশীলন সমিতির প্রধান কার্যালয় তখন ৪২নং কর্ণওয়ালিশ

ছীটে। ব্যায়ামশালাও এখানেই অবস্থিত ছিল। এই বছরের প্রথম ভাগেই কার্যালয় ও ব্যায়ামশালা এখানে স্থানান্তরিত হয়েছিল। পুলিশবাবু কলিকাতাসমিতির পরিচালক ত্রীশতীশ বসুর অতিথি হন। পি মিত্র থাকতেন, বর্তমান সুকবধির বিজ্ঞানভবনের নিকট ১২১ নং সার্কুলার রোডে। দীক্ষার বিবরণ দিয়েছেন পুলিশবাবু নিজে—

“পি মিত্রের আদেশমত এক বেলা চবিষ্যদ্বার আহ্বার করিয়া সংঘীয় থাকিয়া পরের দিন গঙ্গানন্দ, করিয়া পি মিত্রের বাড়ীতে তাঁহার নিকট দীক্ষা লভলাম। ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পুষ্প চন্দনাদি সাজাইয়া ছান্দোগ্য উপনিষদ হস্তে বৈদিক মন্ত্রপাঠ করিয়া পি মিত্র যজ্ঞ করিলেন। পরে আমি আগাচাসনে বসিলাম, আমাব মস্তকে গীতা স্থাপিত হইল, তত্পরি অসি রাখিয়া উহা ধরিয়া পি মিত্র আমার দক্ষিণ দণ্ডায়মান রহিলেন, —উভয় হস্তে ধারণ করিয়া যজ্ঞায়িত সম্মুখে কাগজে লিখিত প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠ করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম। পরে যজ্ঞায়িতকে ও পি মিত্রকে নমস্কার করিলাম।”

দীক্ষার পর পুলিশবাবু কিছুদিন কলিকাতায় থেকে লাঠি থেলা প্রভৃতি শিখলেন। পি মিত্র এর পর তাঁকে অনুশীলন সমিতির Executive Commander নিযুক্ত করলেন এবং ঢাকা কিরিবার সময়ে আনন্দ চক্রবর্তীর নিকট চিঠি লিখে একথা জানিয়ে দিলেন। ঢাকায় ফিরে গিয়ে পুলিশ বাবু নবীন উৎসাহে কাজ আরম্ভ করলেন এবং তিন বছরের মধ্যেই পূর্ববঙ্গ ও আসামের বহু সহরে ও গুল্লী অঞ্চলে অনুশীলন সমিতির শাখা প্রতিষ্ঠিত হল। পুলিশ বাবুর সংগঠন প্রতিভা শুধু ঢাকা সমিতি এক শক্তিশালী বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

শিবাজী উৎসব

মারাঠা কেশরী বাল গঙ্গাধর তিলকের নেতৃত্বে এবং চাপেকার ত্রাভূষয়ের পরিচালনায় ১৮৯৫ খৃঃ অব্দে প্রথম শিবাজী উৎসব অনুষ্ঠিত হয় একথা পূর্বেই বলেছি। এরপর প্রতি বৎসরই এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে আসছিল। বঙ্গবিভাগের পরে বাংলাদেশে এই উৎসব অনুষ্ঠানের জন্ম উদ্যোগী হলেন নব্য সংঘ। রাজনৈতিক আন্দোলনকে আর প্রদেশ বিশেষের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে সর্বভারতীয় করে তুলবার ইচ্ছা এর পশ্চাতে ছিল। উৎসবের উদ্যোক্তা ছিলেন উপাধায় ব্রহ্ম বান্ধব এবং প্রধান হোতা হলেন বরিশালের আখিনী কুমার দত্ত। এই উৎসবে আমন্ত্রিত হয়ে বাল গঙ্গাধর তিলক, গনেশ ত্রীকৃষ্ণ খাপাদে' ও ডাক্তার বি এস মুঞ্জে কলকাতায় এলেন ৪ঠা জুন। উৎসবের সঙ্গে একটি স্বদেশী মেলাও আয়োজন করা হয়েছিল। ত্রিদিন অপরাজে তিলক মেলার উদ্বোধন করেন। উৎসবে ভবানী পূজারও ব্যবস্থা হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শিবাজী কবিতাটি পাঠ করেন এই উৎসবে। এই দুই মূল উৎসবে পোরোহিত্য করেন আখিনী কুমার দত্ত। উদ্যোক্তাদের আমন্ত্রণে সুরেন্দ্রনাথও একদিন উৎসবে সভাপতিত্ব করেছিলেন। তিলক ও খাপাদে' নবাবলের কর্ম নিষ্ঠার প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠান সমিতির সংগঠনী শক্তির প্রশংসা করে তিলক বলেন, "একদিন মারাঠারা বাংলাদেশ আক্রমণ করেছিল কিন্তু আজ যদি বাংলাদেশ মহারাষ্ট্র আক্রমণ করে আমি বিস্মিত হব না।" এই উৎসবের অনুকরণে এই সময় হ'তে কিছুদিন বাঙ্গালীবীর প্রতাপাদিত্য ও সীতারাম রায় প্রভৃতির উৎসবও অনুষ্ঠিত হতে থাকে। এদের জীবন নিয়ে নূতন নূতন কয়েকখানি নাটকও রচিত হয়। সরলা দেবীর বীরার্ঠমী ব্রত এই সময় থেকেই উদ্ঘাপিত হতে থাকে। সর্বজ বীর পূজার সাড়া পড়ে যায়।

শিবাজী উৎসবে যোগ দিবার জন্য বিগিন পাল ও পি মিত্র পুলিনদাসকে ডেকে পাঠালেন কলকাতায়। এই উপলক্ষে পি মিত্র, বিগিন পাল প্রভৃতি অমুশীলন সমিতির নেতাদের সঙ্গে তিলক, খাপাদে, যুগ্ম প্রভৃতির যে গোপন আলোচনা হয় সে সম্পর্কে পুলিনদাস লিখেছেন—

“একদিন তিলক, খাপাদে এবং যুগ্ম পি মিত্রের সঙ্গে তাঁহার বাসাতে অনেক গুপ্ত আলোচনা করিলেন, আর্মি দ্বার রক্ষক ছিলাম, আনন্দ চক্রবর্তী বাহিরে ছিলেন, অজ্ঞ কাহারও প্রবেশাধিকার ছিলনা। উচ্চ প্রশংসাসহ পি মিত্র আমাকে তিলক প্রভৃতির সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন। গুপ্ত আলোচনা শেষ হইলে দেশের কথা গ্রহণকর্তা সখারাম ব্রনেশ দেউশকারের সঙ্গেও আমার পরিচয় হইল। তিলক বলিয়াছিলেন, ভাবতের হিন্দুগণকে এক শক্তিতে পরিণত করিতে হইলে প্রথমতঃ সর্বত্র দেবনাগরী অক্ষর প্রচলন করিতে হইবে, পরে সংস্কৃত ভাষার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রদেশের হিন্দুগণের বিভিন্ন ভাষাকে মিলিত করিয়া একটি জাতীয় ভাষা করিতে হইবে।

বিপ্লব সমিতির প্রতিজ্ঞা

বিপ্লব সমিতির সভ্য হতে হলে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হতে হত। এতদিন পর্যন্ত অমুশীলন সমিতির সকল সভ্যদের জন্য একটি মাত্র প্রতিজ্ঞাই ছিল। শিবাজী উৎসবের সময় পুলিন দাস কলকাতা এলে কলকাতা সমিতির পরিচালক সতীশ বসুর সঙ্গে তাঁর আলোচনার পরে স্থির হয় যে সমিতির প্রতিজ্ঞাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হবে ‘অস্ত্র প্রতিজ্ঞা’ ও ‘অস্ত্র্য প্রতিজ্ঞা’। নূতন সভ্যগণ সমিতিতে প্রবেশ কালে

আত্ম প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করবে এবং এদের ভিতরে যারা যোগ্য বিবেচিত হবে তাদেরই অস্ত্র প্রতিজ্ঞার পরে ষথারীতি বিপ্লব ধর্মে দীক্ষিত বলে গ্রহণ করা হবে। এরা তখন সমিতির গুপ্ত বৈপ্লবিক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হবেন এবং দেশদ্রোহী নিধন, অর্থ সংগ্রহার্থ ডাকাতি, অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ প্রভৃতি দায়িত্বপূর্ণ এবং দুঃসাহসিক কার্য্য করবার অধিকারী হবেন।

বরিশাল সম্মেলন

বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনের সময়কার আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা বরিশাল প্রাদেশিক সম্মেলন। পুলিশের অত্যাচারে স্বৈচ্ছাসেবকগণ এখানে সেখানে এর আগেও লালিত হয়েছিল কিন্তু নেতৃত্বপরিচালিত শোভাযাত্রার উপর নির্যম ষষ্ঠিপ্রহার এখানেই প্রথম। বরিশালের লালনা সমগ্র বাঙ্গালী চিত্তে জাতীয় উত্তেজনা সৃষ্টি করছিল, এর ফলে যুবক সমাজ স্বতন্ত্র ভাবে চিন্তা করতে লাগল প্রতিকার, আর বিপ্লবী দলের লোক ও শক্তি সংগ্রহও এর ফলে সহজ হল। ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হয়। এর অন্তর্যকরণে ১৮৮৮ সালে প্রথম বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন হয় বহরমপুরে। তারপরে কৃষ্ণনগর, চুঁচুড়া, চট্টগ্রাম, বধমান প্রভৃতি স্থানে এর অধিবেশন হয়ে আসছিল ১৮৯৫ সাল হতে প্রতিবৎসর। আনন্দ মোহন বসু, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, আশুতোষ চৌধুরী, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, প্রভৃতি নেতৃত্ব এই সকল অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন। ১৯০৬ সালে ১৪ই ও ১৫ই এপ্রিল বরিশালে সম্মেলন হবে স্থির হল। স্বদেশী আন্দোলনের অগ্রতম নেতা ব্যারিষ্টার আব্দুল রশ্মুল এর সভাপতিত্ব করবেন। বরিশালের—নেতা অখিনী কুমারের নেতৃত্বে সেখানে স্বদেশী

আন্দোলন এর আগেই এত প্রবল হয়ে উঠেছিল যে সরকার এ জেলাকে **Proclaimed District** বলে ঘোষণা করেন। এর অর্থ এই যে সরকারী ঘোষণা অনুযায়ী এই জিলা আইন ও শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী অঞ্চল।

সমগ্র বঙ্গে কার্জনী শাসনের ন্যায় পূর্ববঙ্গ তখন ফুলারী শাসন কুখ্যাত হয়ে উঠেছে। বাংলা দেশ বিভক্ত হবার পরে পূর্ববঙ্গ ও আসাম অঞ্চলের জন্ত শাসক নিযুক্ত হলেন স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার। ফুলার একদিকে যেমন দোদুলপ্রভাবে আন্দোলন দমন করতে শুরু করলেন, অন্যদিকে তেমনি হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ভেদবুদ্ধি সৃষ্টি করে মুসলমানকে এ আন্দোলন থেকে দূরে রাখতে চেষ্টা করলেন।

বরিশাল সশ্বেলনের সময়ে ফুলারী নির্দেশ অনুযায়ী সমগ্র পূর্ববঙ্গে বন্দেমাতরম ধ্বনি নিষিদ্ধ। সশ্বেলনের প্রতিনিধিদের অভিযর্থনা কালে বন্দেমাতরম ধ্বনি করা হবে না এই সর্বোচ্চ সশ্বেলন অনুষ্ঠিত হবার অনুমতি পাওয়া গেল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, টাকীর জমিদার যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী, হীৰেন্দ্রনাথ দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৃষ্ণ কুমার মিত্র, বিপিন চন্দ্র পাল, ব্রহ্ম বান্ধব উপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ, যাত্রা মোহন সেন প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ ষ্টিমার যোগে বরিশাল পৌঁছলেন ১৩ই এপ্রিল। সর্ব অনুযায়ী ষ্টিমানে বন্দেমাতরম ধ্বনি হলনা। কিন্তু এ ব্যাপারে এটি সার্কুলার সোসাইটির সদস্যগণ সঙ্কট হতে পারলেননা! স্বদেশী আন্দোলন থেকে ছাত্র সমাজকে দূরে রাখবার জন্ত ভারত সরকার জারী করে ছিলেন রিজলী সার্কুলার, বাংলা সরকার জারী করেছিলেন কালিহিল সার্কুলার এবং নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম সরকার জারী করেছিলেন লায়ন সার্কুলার। এই সমস্ত সার্কুলার অনুযায়ী বিভিন্ন দেশের বহু ছাত্র স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিবার অপরাধে লালিত হতে লাগল। রংপুর ও ঢাকার বহু ছাত্র দুল থেকে

বিতাড়িত হল, এদের মধ্যে কেহ কেহ আবার বেত্র দণ্ডে দণ্ডিত হল। বরিশাল ব্রজমোহন স্কুল ও কলেজের ছাত্র বলে দেব প্রসাদ ঘোষ বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষায় প্রবেশিকা ও ইন্টারমিডিয়েটে প্রথম হয়ে ও সরকারী বৃত্তি থেকে উভয় বারই বঞ্চিত হলেন।

এরই প্রতিবাদে এই সময় কলকাতায় গড়ে উঠেছিল এটি সার্কুলার সোসাইটি কৃষ্ণ কুমার মিত্রের নেতৃত্বে। কৃষ্ণকুমার বয়সে প্রবীণ হলেও মানসিক দিক থেকে নবীন দলভুক্ত ছিলেন। তিনিই এ সমিতির সভাপতি হলেন, সম্পাদক হলেন তাঁরই জামাতা শচীন্দ্র প্রসাদ বসু। সমিতির সদস্য অধিকাংশই যুবক ও ছাত্র। স্বদেশী আন্দোলনের সাফল্যে এ সমিতির দান সর্বাঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বিলাতী বর্জনকে সফল করে ভুলতে দোকানে দোকানে পিকেটিং করবার রীতি এদেরই প্রবর্তন। প্রকৃতপক্ষে, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন যে প্রতিবাদ মাত্র নাহয়ে অনেকটা বৈপ্লবিক আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করেছিল, তা অনেকটা এই সমিতির জন্তই।

বরিশালের নেতৃবৃন্দের কার্যের প্রতিবাদে এটি সার্কুলার সোসাইটির সভাগণ অভিযাত্রা সমিতির আতিথ্য গ্রহণ করলেননা। ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষ, বরিশালে স্বদেশী আন্দোলনের অগ্রতম নেতা রজনীকান্ত গুহ এদের নিজ গৃহে ডেকে নিয়ে গেলেন। কৃষ্ণকুমারও এদের সঙ্গেই গেলেন। বহু আলোচনার পরে দুইদলের মধ্যে একটি মীমাংসা সম্ভব হল। স্থির হল রাজা বাহাদুরের হাবেলীতে সবাই সমবেত হয়ে বন্দেমাতরম ধ্বনি করবেন। তারপর শোভাযাত্রা করে সভামণ্ডপে গমন করবেন। যথা সময়ে শোভাযাত্রা বের হল। প্রথম গাড়ীতে ছিলেন সভাপতি আব্দুল রশ্মুল ও তাঁর ইউরোপীয় পত্নী। এর পশ্চাতেই পদ ব্রজে চলছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, মতিলাল ঘোষ, ও

ভূপেন্দ্রনাথ বসু। শোভাযাত্রার সর্বপশ্চাতে ছিল এটি সার্কুলার সোসাইটির সদস্যগণ এবং এদের সঙ্গে ছিলেন কৃষ্ণকুমার মিত্র, রজনীকান্ত গুহ, এবং গাম্পতি কাব্যতীর্থ। নেতৃত্বের নির্দেশানুযায়ী এটি সার্কুলার সোসাইটির সদস্যগণ বন্দেমাতরম ধ্বনি করলেন না কিন্তু শোভাযাত্রায় তারা বন্দেমাতরম বাজ পড়ে যাবেন স্থির করলেন। শোভাযাত্রার প্রথমার্শ অগ্রসর হল কিন্তু এটি সার্কুলার সোসাইটির সদস্যদের ব্যবহার দেখেই পুলিশ তাদের প্রহার করতে আরম্ভ করল। প্রহারের সঙ্গে সঙ্গে তারাও বন্দেমাতরম ধ্বনি উচ্চারণ করতে লাগল। বহু গোক আহত হল। কিন্তু ফনৌজনাথ বন্দোপাধ্যায়, বেচারাম লাহিড়ী, ব্রজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং চিত্তরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার আঘাতই গুরুতর হল। চিত্তরঞ্জন লাঠির ঘায়ে পুকুরের মধ্যে ছিটকে পড়লেন এবং সেখান থেকেই বন্দেমাতরম ধ্বনি করতে লাগলেন। পুলিশ তাকে সেখানে রেখেই যষ্টি প্রহার করতে লাগল। শোভাযাত্রার মধ্য থেকে একমাত্র সুরেন্দ্রনাথকেই গ্রেপ্তার করা হল। ম্যাজিষ্ট্রেট এমার্সনের ভবনে নিয়ে গিয়ে তখনই বিচার হল তাঁর। বিচারে দু'শ টাকা জরিমানা হল বেমাইনী শোভাযাত্রা পরিচালনার অপরাধে। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ একখানি চেয়ারে বসতে গেলে আদালত অবমাননার অপরাধে আরও দু'শ টাকা জরিমানা হল তাঁর।

কিন্তু এর শেষ এখানেই হলো না। পরদিন অধিবেশন আরম্ভ হলে পুলিশ সুপার স্বয়ং এলেন সভামণ্ডপে। তিনি জানালেন, 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি করা হবেনা এই সতেরাজি না হলে তিনি সম্মেলন হতে দিবেন না। কিন্তু এবার নেতৃত্বও এই হীন সতেরা সম্মত হলেন না। ফলে সম্মেলনের অধিবেশন এখানেই শেষ হল। কিন্তু বেমাইনী আদেশ অমান্য করে সম্মেলনের কাজ চালাবার জন্য শেষ পর্যন্ত যাত্রা বসেছিলেন তাদের মধ্যে কৃষ্ণকুমার মিত্র অত্যন্তম।

বরিশাল সম্মেলন অসমাপ্ত শেষ হল বটে কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া সমগ্র বঙ্গের উপরে ফলতে বিলম্ব হলনা। এটি সাকুলার সোসাইটির সদস্যগণ আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে বরিশাল থেকে ফিরে এলেন। বরিশালের পুলিশের অত্যাচারের কাহিনী সমগ্র বাংলায় প্রচারিত হল। কলকাতায় ও মফস্বলে বহু সভাসমিতি হল এর প্রতিবাদে। স্বদেশী আন্দোলনে পূর্ণ বেগ সঞ্চারিত হল এর ফলে। যুবক সমাজের মনেও এর প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। ফলে বাংলায় বিপ্লবান্দোলনেও এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হল। এতদিন পর্য্যন্ত এরা বিপ্লবের সংগঠনী কাগজে রত ছিল কিন্তু এবারে প্রকৃত বৈপ্লবিক কার্যক্ষেত্রে নামবার প্রয়োজন বোধ করল তারা।

এ সম্পর্কে বারীজ্জকুমার লিখেছেন—“১৯০৬ সালের ১৪ এপ্রিল বরিশাল কনফারেন্সে পুলিশের লাঠির ঘায়ে দেশযজ্ঞ পণ্ড হলো। এই ঘটনার ফলে বহু নরমপন্থীকে উগ্রপন্থীতে পরিণত করে। বরিশালের পুলিশ সুপার মিঃ ক্যাম্প ও ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এমাস’ন এই নজ্র মণ্ডপে আগুন। দবার বৈধ আইনের ছিলেন তাড়াটে গুণ্ডা, সেখানে সুরেন্দ্রনাথ, কৃষ্ণকুমার প্রভৃতি নরমপন্থীর উপর চললো উৎপীড়ন। অরবিন্দ এ দক্ষযজ্ঞনাশের ছিলেন নীরব নির্বাক দ্রষ্টা।” বরিশাল সম্মেলনে অরবিন্দ শয্যে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তখনও বরোদা কলেজের চাকুরী ত্যাগ করেননি। কিন্তু সম্মেলনে যোগদানের জন্তই কলকাতা হয়ে বরিশাল যান।

কিন্তু বাংলা দেশের আকাশে বিপ্লবের রক্তরাঙা মেঘ দেখা দিয়েছিল এরও আগে ১৯০৫ সালের গোড়ার দিকে। স্বদেশী আন্দোলনের উদ্‌দ্যাদনায় তপ্ত প্রবাহে দেশের যুবকচিন্তকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। অমূল্য সমিতির সভ্যরা সে আন্দোলনের গতি প্রবাহ থেকে আত্মরক্ষা

করতে পারেনি। দেশময় যে উত্তেজনার আগুন জ্বলে উঠল তাতে প্রথমই ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা। তাই তাদের সশস্ত্র বিপ্লবায়োজন চেষ্টা কিছুদিনের জন্ত গিয়েছিল থেমে। কিন্তু অচিরেই তারা বুঝল এপথ উদ্দেশ্য সাধনের পথ নয়। কিন্তু এদিকে সরকারী ক্ষত্ররোষ ফেটে পড়ছে চারদিকে। যুবকচিত্তে চলল এর প্রতিকার পন্থার সন্ধান—এর ফলেই আরম্ভ হলো বোমা তৈরীর আয়োজন।

১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলন বাংলায় সে অগ্নিযুগেরই বাহুধারা। ১৮৭০ খৃঃ অব্দ হ'তে ১৯০০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ৩০ বৎসর ধরে গড়ে উঠেছিল এ আন্দোলনের ভিত্তি। প্রধুমিত অগ্নিরাশি তখনও প্রচ্ছন্ন ছিল জাতির অগ্নরে, বঙ্গভঙ্গকে অবলম্বন করে আগুন আত্মপ্রকাশ করেছিল মাত্র। এই আন্দোলন সম্পর্কে দেশবন্ধু বলেছেন—“প্রাণের যে বন্তা, সে তো অক্লান্ত মানেনা, সে যে সকল মাপকাঠি ভাসাইয়া লইয়া যায়। স্বদেশী আন্দোলন একটা ঝড়ের মত বহিয়া গিয়াছিল, একটা প্রবল বন্তায় আমাদের ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। প্রাণ যখন জাগে তখন হিসাব করিয়া জাগেনা।” সত্যই স্বদেশী আন্দোলনের স্বরূপ বাঙালী সেদিন উপলব্ধি করতে পারে নাই। অগ্নি প্রজ্বলিত দেখে সে তাতেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, এর ভালমন্দ পরিণতি বুঝে দেখবার অবসর ছিলনা তার। বাংলার জাতীয় জীবনে এযুগ সম্পর্কে বারীলকুমার বলেছেন—“তখন বাঙ্গলা দেশে ভাঙনের দেবতা নটরাজ তাণ্ডবনৃত্যে তাথার্থে, তাথার্থে নৃত্যশীল, জাতির মনপথ দ্রুত একটি একটি করে তার শতদল মেলছে, ভাবগঙ্গার সঞ্জীবনী স্পর্শে মায়ের মরা ছেলে সব প্রাণ পাচ্ছে।” স্বদেশী আন্দোলনের ভিতর দিয়ে বাংলা সহজ প্রকাশের সুযোগ না পেয়েই, আপন বহিঃপ্রকাশের পথ খুঁজে নিল বিপ্লবের রক্তরাঙা পথে।

আন্দোলন হিসাবে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন বাহ্যতঃ ব্যর্থ হলেও বাংলায় বিপ্লবযুগ সৃষ্টিতে এর দান অপরিসীম। ফলতঃ, এই আন্দোলনের মধ্যেও চলেছে গোপন বিপ্লব প্রচারের প্রচেষ্টা কাজ। ১৯০৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কনফারেন্স হল মেদিনীপুরে। মেদিনীপুরে এর আগেই বিপ্লবীদল দানা বেধেছে। সত্যেন বসুর নির্দেশে বালক কুদিরাম গেল কনফারেন্সের কৃষি প্রদর্শনীতে গোপন প্রচারপত্র ‘সোনার বাংলা’ ও ‘No Compromise’ প্রচার করতে। কুদিরাম এখানে ধরা পড়ে কিন্তু সত্যেন বসুর চেষ্টায় মুক্তি পায়। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট সত্যেনকে সন্দেহ করে তার কালেকটরীর কেরানীগারি চাকুরী থেকে বরখাস্ত করে দেন।

অনুশীলন সমিতিতে ভাস্কর

স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম দিককার উদ্ভাদনা কতকটা শিথিল হলে যুবক সমাজ আবার মনদিন বিপ্লবায়োজনে। পি মিত্রের নেতৃত্বে অনুশীলন সমিতির সভ্যদের লাঠি ও ছোরা খেলা পুনরায় আরম্ভ হল। কিন্তু স্বদেশীর প্রধুমিত অগ্নি তখন জাতির অগ্নরে। তাই লাঠি ও ছোরা নিয়ে মেতে থাকতে যুবকদল অসম্মতি প্রকাশ করল। বারীজ কুমারের নেতৃত্বে একদল যুবক সভাপতি পি মিত্রকে স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিলেন—দেশকে বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন করতে লাঠি ও ছোরা খেলাই যথেষ্ট নয়। বিপ্লবের নবমন্ত্র দেশময় প্রচার করতে হবে, এরজন্তু চাই বাহন, চাই প্রচারপত্র। তার। যুগান্তর নামে খোলাখুলি বিপ্লবপন্থী কাগজ প্রকাশ করবেন জানিয়ে দেন পি মিত্রের কাছে। কিন্তু পি মিত্র এতে সন্মত হলেন না। তিনি বললেন—জাতীয় জীবনে বিপ্লব বইবে গোপন

ধারায়, গোপনে গোপনে চলবে এর জ্ঞান প্রস্তুতি। তারপর ভূমিকম্পের মত একদিন চৌচির হয়ে ফেটে পড়ে জ্বালিয়ে দিবে ধ্বংসের আগুন। সমস্ত অজ্ঞায়, অন্যায়, অশুভ সে আগুনে পুড়ে যাবে, জাতীয় জীবন সোনার ত্রায় খাঁটি হয়ে উঠবে। তিনি বারীন্দ্রের দলকে এপথ থেকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করলেন কিন্তু যখন বুঝলেন, এই ক্ষাপা যুবকদল কোন কথাই শুনবেনা, বন্ধুবান্ধব ও কর্মী মঞ্চে ঠাট্টা করে বললেন,—“বারিন দিস্তা দিস্তা কাগজ লিখে ভারত উদ্ধার করবে।” কিন্তু বারীন্দ্রকুমারও ছাড়বার পাত্র নন। তিনি জবাবে বললেন—“পি মিত্র সাহেব বাঁশের লাঠি ঘুরিয়েই দেশ উদ্ধারের পালা সারবেন।” ক্রমে বিভেদ স্পষ্ট আকার নিল। দেবব্রত বসু, অবিনাশ ভট্টাচার্য্য এবং ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের নেতৃত্বে একদল যুবক মূল অনুশীলন সমিতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ‘যুগান্তর’ পত্রিকা প্রকাশ করলেন ১৯০৬ সালের মার্চ মাসে।

লাঠি ও ছোরা খেলার মধ্য দিয়ে বিপ্লবায়োজন বারীন্দ্রকুমারকে কোনদিনই বিশেষভাবে আকর্ষণ করতে পারে নি। বরোদা থেকে বাংলায় এসে এখানে এই লাঠি ছোরা খেলার প্রাধান্য দেখেই তিনি আবার ফিরে গিয়েছিলেন বরোদায় এখানে বিপ্লবের সম্ভাবনা সম্পর্কে নিরাশ হয়ে। কিন্তু বিপ্লবের নেশা তখন তাকে পেয়ে বসেছে। তাই বরোদা গিয়েও তিনি আবার চুপ করে বসে থাকতে পারলেননা। আবার ফিরে এলেন বাংলা দেশে বিপ্লবমন্ত্র প্রচারের দৃঢ় সংকল্প নিয়ে। এ সম্পর্কে তিনি আলিপুর বোমার মামলায় আপন স্বীকারোক্তিতে বলেছেন—

আমি যখন ইংলণ্ড হইতে ভারতে আসি তখন আমার বয়স এক বৎসর মাত্র। দেওঘর স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আমি ঢাকা সহরে আমার অগ্রজ অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষের নিকট গমন

করি এবং সেই সময়েই আমি ফাষ্ট আর্টস পড়িতে কলেজে প্রবেশ করি। তাহার পর লেখাপড়া ত্যাগ করিয়া আমি বরোদা রাজ্যে আমার ভ্রাতা গাইবোয়াড় কলেজের অধ্যাপক অরবিন্দ ঘোষের নিকট গমন করি। সেখানে আমি ইতিহাস ও রাষ্ট্রনীতি বিষয়ক পুস্তকাদি পাঠে মনোনিবেশ করি। তাহার পর রাষ্ট্রীয় প্রচারকের ব্রত গ্রহণ করিয়া স্বাধীনতার বার্তা প্রচারের জন্ত আমি বাংলা দেশে প্রত্যাবর্তন করি। আমি জেলার পর জেলা ঘুরিয়া প্রচার চালাই এবং দিকে দিকে ব্যায়ামশালা স্থাপন করি। সেখানে যুবকদের দলে আনিয়া রাষ্ট্রনীতি ও শরীর চর্চা শিক্ষা দেওয়া হইত। এইভাবে দুই বৎসরকাল আমি প্রচার চালাই এবং এক্রূপে আমি বাংলায় সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া নিরাশ হইয়া পড়ি। ক্লান্ত ও পরাজিত মনে আমি বরোদায় প্রত্যাবর্তন করিয়া আরও নিবিষ্টমনে পড়াশুনা করতে থাকি। এক বৎসর এক্রূপভাবে কাটাওয়া আমি নবভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বাংলা দেশে ফিরিয়া আসি। আমি হৃদয়ঙ্গম করি যে, শুধু স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগাইলে সফলকাম হওয়া যাইবেনা, ইহাতে যে বিপদ আছে তাহার সম্মুখীন হইতে হইলে জাতিকে আত্মপ্রত্যয় লাভ করিতে হইবে ও অভয় মস্ত্রে দীক্ষিত হইতে হইবে এবং আত্মিক বলে বলীয়ানও হইতে হইবে। সেজন্ত ধর্ম শিক্ষা কেন্দ্রের বিশেষ প্রয়োজন। ঠিক এই সময়ে স্বদেশী গ্রহণ ও বিদেশী বর্জন আন্দোলন প্রবলভাবে বাংলা দেশে আত্মপ্রকাশ করে। আমি জনগণকে আমার পন্থায় শিক্ষিত করিবার আশায় লোক সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলাম এবং যে সমস্ত লোক বর্তমানে আমার সঙ্গে গ্রেপ্তার হইয়াছেন তাঁহাদের এই জন্তই আমি সংগ্রহ করি। আমার বন্ধু অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (বর্তমানে আমার সহিত ধৃত) এবং ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের (বর্তমানে কারাগারে দণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদী) সহযোগিতায় যুগান্তর প্রকাশ

করি। দেড় বৎসরকাল ঐ পত্রিকা চালাইবার পর বর্তমান পরিচালক-
গণের উপর উহা চালাইবার ভার অর্পণ করিয়া আমি ‘যুগান্তর’ ছাড়িয়া
বিপ্লবী সংগ্রহে প্রবৃত্ত হই। ১৯০৭ সালের প্রথম দিক হইতে ধরা
পড়িবার পূর্বে পর্য্যন্ত আমি ১৪।১৫টি তরুণকে সংগ্রহ করিয়া দলভুক্ত
করি ও ইহাদের রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মনীতি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করি।
সুদূর এক ভবিষ্যতে বিপ্লব ঘটাইবার আকাঙ্ক্ষা লইয়া আমরা ধীরে
ধীরে স্বল্প কিছু অল্প শস্ত্র সংগ্রহ করিতে থাকি। এভাবে এপর্য্যন্ত
আমরা ১১টি বিভলবার, ৪টি রাইফেল ও একটি বন্দুক যোগাড় করিতে
পারিয়াছি।”

বারীন্দ্রকুমার নিজেই বলেছেন, ১৯০১ সালের গোড়ার দিকে তিনি
বাংলায় বিপ্লব প্রচারের উদ্দেশ্যে বরোদা থেকে এখানে আসেন। এর
পর দুই বৎসর বাংলায় থাকার পর এক বৎসর বরোদায় থেকে তিনি
দ্বিতীয়বার বাংলা দেশে আসেন। সুতরাং এই হিসাবে ১৯০৬ সালের
প্রথম দিকে বাংলা দেশে তাঁর দ্বিতীয়বার পদার্পণ। যুগান্তর পত্রিকা
প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯০৬ খৃঃ অব্দের মার্চ মাসে। সুতরাং দ্বিতীয়বার
বাংলা দেশে এসে বারীন্দ্রকুমার পি মিত্রের সঙ্গে একযোগে বেনীদীন কাজ
করেন নাই! যে দুই এক মাস তারা একসঙ্গে অনুশীলন সমিতিতে
ছিলেন তাও বিরোধের মধ্যদিয়ে কাটে। এ সম্পর্কে তিনি অল্পত্র
লিখেছেন—

“বাংলা দেশে দ্বিতীয়বার এসে আমি দেবব্রতকেই খুঁজে বাহির করি।
দেবব্রতের বাড়ী ছিল ষ্টার থিয়েটারের পিছনে। কাজেই আমাদের
নূতন কেন্দ্রের বাড়ী খুঁজে বার করা হলো দেবব্রতেরই কাছে গ্রে ষ্ট্রীট
ও রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে রাজাদের একটি ঘোড়ার আস্তাবলের
উপরে। একখানি বড় হল, রাস্তা থেকে সরু গলিতে সিঁড়ি উঠে

গেছে উপরে ! এই স্বরখানিতেই থাকতাম অ'মি ও ত' একটি কম্বী ।
খুলনার স্মৃতির ছিল আমার সঙ্গে । একটি জোড়া তক্তপোষের উপর
আমরা শয়ন করতাম । ষ্টোভ ও কুকারে আমবা বেঁধে থেতাম ।
* * * তখন যতীনদা প্রব্রজ্যায় চলে গেছেন । আমাদের বাংলা
কেন্দ্রের সভাপতি সাহেব পি মিত্র মশাই ডুবে আছেন তার অল্পশীলন
সমিতির লাঠি ছোঁরা খেলার কাজে । আবার আমি এসে পূব যোগাযোগ
স্থাপন করলাম বটে কিন্তু কার্য্যতঃ এবারকার নেতা ও চালক হলেন
শ্রীঅরবিন্দ ।”

কিন্তু বারীজকুমার এখানে ভুল করেছেন, অরবিন্দ তখনও বরোদা
থেকে কার্য্য ছেড়ে বাংলায় আসেননি । তিনি এসেছিলেন সৃগাস্ত্রর
প্রকাশিত হবারও মাস কয়েক পরে । বারীজের দল এর আগেই
অল্পশীলন সমিতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে ! এ সম্পর্কে বারীজকুমার
নিজেই অগ্রজ বলেছেন—“গোটা ১৯০৫ সাল জুড়ে এই বৈখানরী লীলা
যখন চলছে তখন আমরা এরহ আড়ালে এই হাওয়ার পাল তুলে দিয়ে
আমাদের বিখবের রক্তরাঙা ডোঙা ভাসিয়েছি । অরবিন্দ ১৯০৬
সালের আগষ্ট মাসে এসে বাংলার গুপ্ত ও ব্যক্ত দুই আন্দোলনেরই নেতৃত্ব
স্বগ্রভাবে হাতে তুলে নেবেন—তারাই পটভূমি তৈরী করছিলেন দেশের
স্বগদেবতা এই স্বদেশী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে । * * * এ ধারাকে
বৈশ্ব আন্দোলন বলে আমরা ১৯০৫ সালে উপহাস করলেও, ১৯০৬
সাল থেকে এ আন্দোলন বৈপ্লবী আভাষ অমুর্বাঞ্জিত হয়ে উঠোঁছিল । এই
উত্তাল তরঙ্গই বরোদায় মোটা মাহিনার চাকুরী থেকে অরবিন্দকে টেনে
এনেছিল বাংলায় স্বদেশীর আবর্তে ।”

পি মিত্রের সঙ্গে মতান্তর সম্পর্কে বারীজকুমার লিখেছেন—১৯০৬
সালের গোড়ায় পি মিত্র মহাশয়ের লাঠি খেলার ব্যর্থ পুনরাবৃত্তিতে

আমাদের অকুচি ধরে এলো। আমি ও দেবব্রত দেখলাম—এ পহায়ে দাগা বুলানোয় দেশ সশস্ত্র বিপ্লবের পথে এগোবেনা। দেশকে সশস্ত্র অভিযানের মর্ম কথা বোঝানো দরকার। এতদিন দু’ দশজন গুপ্ত প্রচারকের দ্বারা জনে জনে যেভাবে সঞ্চারিত করা হচ্ছিল—সে উপায়ও দ্রুত দেশের মন নতুন বিপ্লবতার অনুকূল করে শীঘ্র গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এই নতুন পহা, নতুন ভাব, নতুন মস্তেই চাই উপযোগী বাহন—তার বাণীপত্র। সক্ষায় সামাজিক ফৈরঙ্গীবিদ্বেষবুলি শুনতে শুনতে আমি, দেবব্রত, অবিনাশ ভট্টাচার্য্য, আমাদের জনৈক কবিরাজ বন্ধু ও মুনসেফ অবিনাশ চক্রবর্তীর মধ্যে পরামর্শ করে স্থির হলো যে ‘যুগান্তর’ নাম দিয়ে খাঁটি সশস্ত্র বিপ্লবতন্ত্রের কাগজ বাহির করতে হবে। * * * আমাদের যুগান্তরী মঞ্জরা পেকে উঠলো, প্রেসিডেন্টের আড্ডায় গমনাগমন আমরা ত্যাগ করলাম।”

১৯০৬ সালের মাচ মাসে যুগান্তর পত্রিকা প্রকাশ এই সঙ্কল্পেরই ফল।

বিপ্লবের পাঞ্চজন্যগ্রী

যে পাঞ্চজন্য ত্রয়ীর বহুনির্ধোষে বাংলায় সেদিন অগ্নিযুগের শুভ উদ্বোধন হয়েছিল, তাদের মধ্যে ‘সক্ষা’ অগ্রজ। বাংলার আকাশ, বাতাস প্রতিক্ষবিনিত করে বেজে উঠল বিপ্লব শব্দ, একের পর একটি—সক্ষা, যুগান্তর এবং বন্দেমাতরম। বিপ্লবের যুগদেবতা সাড়া দিলেন সে আবাহনে। আত্মপ্রত্যাহীন, মোহমুগ্ধ বাঙালীর জাতীয় জীবনে হলো বিপ্লবরথের জয়যাত্রা সুরু।

নবযুগে, নবমাস্ত্রের বাহন এই তিনখানি পত্রিকার মধ্যে ‘সক্ষা’ এবং

‘যুগান্তর’ বাংলা সাপ্তাহিক, এবং ‘বন্দেমাতরম’ দৈনিক ইংরেজী ভাষায়। তিনটি পত্রিকা কয়েক মাসের ব্যবধানে প্রকাশিত। ‘সন্ধ্যা’ প্রকাশিত হয় ১৯০৫ সালের ৭ই আগষ্ট ব্রহ্মবাক্সব উপাধ্যায়ের সম্পাদনায়। এই পত্রিকাখানির ক্রমপরিণতিবির একটা ইতিহাস আছে। ব্রহ্মবাক্সব ছিলেন রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী কিন্তু সত্যানুসন্ধিৎসু হয়ে তিনি বহু ধর্মমতকেই আন্তরিকভাবে পরীক্ষা করে দেখেছেন এবং শেষে হিন্দুধর্মের মধ্যে তিনি পেয়েছিলেন তাঁর সাধনালব্ধ সত্যের সন্ধান। ভাবমুগ্ধ সন্ন্যাসী তাই হিন্দু ধর্মমত প্রচারের অল্প ক্রমে উগ্র হ’তে উগ্রতর হয়ে উঠল। বা কিছু বিদেশী, যা কিছু অভ্যন্তরীণ তাই আমাদের ভুলতে হবে, তাই ঘণা করতে হবে অন্তরের সহিত—এই ছিল তাঁর ক্ষেত্র এবং মনে পাণে একেই জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করেছিলেন। এহ পথে পথে চলতে চলতেই তিনি এর স্বাভাবিক পরিণতিক্রমে ক্রমে ঘোর হংরেঙ বিদ্রোহী হয়ে পড়লেন।

রোমান ক্যাথলিক ধর্মগ্রহণ করেই ব্রহ্মবাক্সব ধর্ম প্রচারের ব্রত নিয়েছিলেন এবং এজন্ত সন্ন্যাসী বেশে তিনি ভারতের বহুস্থান ভ্রমণ করেন। এইভাবে ঘুরতে ঘুরতেই ১৯০২ সালের এক সময়ে তিনি বোলপুর ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কার্য্য গ্রহণ করেন। ১৯০২ সালের ৪ জুলাই বিবেকানন্দ যখন দেহত্যাগ করেন ব্রহ্মবাক্সব তখন কলকাতায়। কলকাতায় পথে চলতে চলতে হঠাৎ লোকমুখে সংবাদ পেয়ে তখনই ছুটে গেলেন বেলেডে। যে মহাপুরুষ হিন্দু ধর্মকে সমগ্র জগতের দৃষ্টিতে দিয়েছেন অপূর্ব শ্রদ্ধার আসন, তাকে শেষবার দেখবার দুদম আকাঙ্ক্ষা নিয়ে উপস্থিত হলেন তার শেষ শয্যাপার্শ্বে। এখানে বসে সন্ন্যাসীমন তাঁর নিমগ্ন হল অপূর্ব চিন্তায়—এই সেই বিশ্ববিজয়ী বীর—হিন্দুধর্মের বিজয় বৈজয়ন্তী যিনি উভিয়েছেন সমগ্র বিশ্ব—ইউরোপ ও মার্কিং

মূল্যকে। ভাবতে ভাবতে মনে হল তাঁর—বেদান্ত কেশবের কার্য্য আদ্রও তো সমাপ্ত হয়নি, সমগ্র জগতে হিন্দুধর্মের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব তো আদ্রও প্রতিপাদিত হয়নি। ভাবতে ভাবতে প্রেরণা পেলেন অকস্মাতে এ অসমাপ্ত কার্য্য তাঁকেই সমাপ্ত করতে হবে—এই বিশ্বাস নিয়েই ফিরে এলেন তিনি বেলুড থেকে।

এরপরে এই হল তার দিনরাত্তরের চিন্তা—কি করে এত মহান ব্রত উদ্‌ঘাপন করবেন তিনি। শেষে স্থির করলেন এজ্ঞা ইউরোপ যেতে হবে তাঁকে। কিন্তু তার জ্ঞাত অর্থ কোথায়? কিন্তু সংকল্প যখন স্থির হয়েছে অর্থভাবে তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করবে কেমন করে? মাত্র ২৭২ টাকা পকেটে নিয়ে ব্রহ্মবান্ধব বিলেত যাত্রা কবলেন এই অক্টোবর এবং ৫ঠা নভেম্বর পৌঁছলেন অক্সফোর্ডে। এখানে এক মাসের মধ্যে তিনি তিনটি বক্তৃতা দিলেন—“হিন্দুধর্মে ঈশ্বরবাদ”, “হিন্দুর নীতিশাস্ত্র” এবং “হিন্দুর সমাজ বিজ্ঞান”। এরপরে তিনি কেম্ব্রিজে গিয়ে সেখানেও তিনটি বক্তৃতা দিলেন—“হিন্দু ধর্মনীতি”, “হিন্দুর নিগুণ ব্রহ্ম” এবং “হিন্দুর ভাণ্ডার”। এই প্রচারে কতকটা সফল ফলতে বিলম্ব হলনা। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু ধর্মের অধ্যাপক পদের সৃষ্টি হলো।

১৯০৩ সালে ব্রহ্মবান্ধব যখন দেশে ফিরে এলেন তখন তিনি নিষ্ঠাবান গোড়া হিন্দু। ১৯০৪ সালের গোড়ার দিকে কলকাতায় এলবাটহলে বক্তৃতা দিলেন। বিষয়—“ঐক্যের ব্যক্তিত্ব”। এই বক্তৃতায়ে পরে হিন্দু সমাজে তাঁর আসন সুপ্রতিষ্ঠ হয়ে গেল। রোম্যান ক্যাথলিক সন্ন্যাসীকে হিন্দু সমাজ নিষ্ঠাবান হিন্দুরূপেই গ্রহণ করে নিল। বিলেতে অবস্থানকালে ব্রহ্মবান্ধব নিয়মিত প্রবন্ধাদি লিখতেন ‘বঙ্গবাসী’তে। এই সকল প্রবন্ধে তিনি বর্ণাশ্রম, জাতিভেদ, এমন কি হিন্দুধর্মের অস্পষ্টতা পর্ষন্ত সমর্থন করতেন। ১০৫ সালে ‘সন্ধ্যা’ পত্রিকা প্রকাশ

করবার সময়ে তিনি মুখবন্ধে লিখেন—“যাহা শুন যাহা শিখ—যাহা কর, হিন্দু থাকিও, ব্রাহ্মণের শিষ্য হইয়া জাতি মর্যাদা রক্ষা করিয়া থাকিলে কোন দোষ স্পর্শ করিবে না।” হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে খাঁটী ও অকৃত্রিম রাখতে হবে। এজন্য পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার আক্রমণ থেকে তাকে দূরে রাখতে হবে। শুধু তাই নয়, যেখানেই পাশ্চাত্য ভাবধারা ভারতীয়তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার চেষ্টা করবে, নিশ্চয়ভাবে তাকে ধ্বংস করবে, সর্বপ্রকার ইংরিজিয়ানাকে সর্বতোভাবে বাধা দিবে, হিন্দু ধর্মের সর্বপ্রকার অতুষ্ঠানকে প্রাণপনে রক্ষা করে চলবে—এই ছিল সন্ধ্যা পত্রিকার মতবাদ।

কলির পঞ্চম সন্ধ্যায় প্রকাশিত বলে ব্রহ্মবাক্য পত্রিকার নাম দিয়েছিলেন ‘সন্ধ্যা’। এর সম্পাদনা ও পরিচালনায় ব্রহ্মবাক্যের সহকারী ছিলেন—পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়, মোক্ষদা প্রসাদ সমাধায়ী, এলাই দেবশর্মা এবং মানব চট্টোপাধ্যায় বা স্বামী বিজ্ঞানন্দ। এ ছাড়া অনিমানন্দ নামে এক জন খুষ্টান সাধুও এ কার্যে ব্রহ্মবাক্যকে সাহায্য করতেন। অনিমানন্দ ছিলেন সিন্ধুদেশবাসী।

নরমদল ও গরমদল

প্রকাশ্য রাজনীতিতে নরম এবং গরম দল সৃষ্টি হয়েছে তখন। নরম দল মনে করলে, বিলাতে প্রতিনিধি পাঠিয়ে তথাকার জনমত গঠন করা প্রয়োজন। বিলেতের জনমত একবার ভারতীয় সমস্তা সম্পর্কে সচেতন হলেই এর সমাধান হবে। ১৯০৬ সালে কলকাতা কংগ্রেসের শতাপ্তিকল্পে প্রবীণ নেতা দাদাভাই নৌরজীও এই কথাই বললেন—“আন্দোলন কর, প্রবল আন্দোলন কর। গণতন্ত্রপরায়ণ বৃটিশ জাতি

আন্দোলনের নিকট যেভাবে মস্তক অবনত করে এমন আর কিছু নিকটই করেনা, আন্দোলন সর্বতোভাবে গণতন্ত্র সম্মত এবং উপদ্রব-বিহীন হওয়া আবশ্যক। ভারতবাসীরা ব্রিটিশ প্রজা, ব্রিটিশেব সমানাধিকার তাহে ত্রাযা প্রাপ্য।” কিন্তু গবমদল বা চরমপন্থীরা এমত বিশ্বাস করতেন না। এদের নেতৃক ছিলেন মহারাষ্ট্রের তিলক, পাঞ্জাবের লালা লাজপত রায় এবং বাংলাদেশে বিপিনচন্দ্র পাল। পুরাতনপন্থীদের নেতা ছিলেন জ্ঞান ফিরোজ শাহ মেহতা। সুরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ প্রভৃতি বাংলায় স্বদেশী আন্দোলনেব নেতৃক হলে ও কংগ্রেসী রাজনীতিতে তাঁরা ছিলেন দিবোজ শাহ মেহতারই সমর্থক। বাংলায় স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে সমগ্র ভারতেব কংগ্রেসী আন্দোলনে তখন এই নরম ও চরম পন্থীদের মতভেদ স্পষ্ট আকার ধারণ করছে। পুরাতন ভাবধারায় সশ্রে পার্থক্য কি এবং নূতন দলেব উদ্দেশ্য কি এ সম্পর্কে নোভিনসন নামক একজন ইংরেজ সাংবাদকের নিকট তিলক বলেন, “আমরা জানি, ইংলণ্ডের জনসাধারণ ভারত শাসন সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। * * * এদিকে হতাশ হয়েই আমরা অগ্র পন্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছি। আমাদের আদর্শ—অঅনিভরতা, শিক্ষাবৃত্তির তিরোধান। বয়কট ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আমাদের অস্ত্র। কাবো উপর বলপ্রয়োগের আমরা পক্ষপাতী নই। কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করতে গিয়ে যদি ছঃখবরণ করতে হয় তাতেও আমরা পশ্চাদপদ হবনা।”

১৯০৬ সালের মাঝামাঝি অরবিন্দ বরোদা থেকে চাকুরী ছেড়ে এসে এই নূতন দলে যোগ দেন। রাজনৈতিক ব্যাপারে তিনি নূতন দলের সমর্থক হলেও তাঁর নিজস্ব মতবাদ পার্থক্য ছিল। তাঁর কাছে রাজনীতি নিছক রাজনীতিই নয়। নূতন ভাবধারাকে তিনি আধ্যাত্মিকভাবে অনুপ্রাণিত করলেন। তিনি বললেন—“জাতীয়তাবোধ বা দেশভক্তি

একটি ধর্ম, ঈশ্বর হতে উদ্ভূত। জাতীয়তাকে কেউ রোধ করতে পারেনা, কেননা, ঈশ্বরই একে নিয়ন্ত্রিত করেছেন। * * * দৃশ্যমান শক্তিসমূহের চেয়ে স্বদেশের শক্তি অতীবিশ। দেশমাতৃকার শক্তি নিঃস্ব। এর পরিপুষ্টির জন্য আমার আবশ্যক নেই, তোমার আবশ্যক নেই, অতঃপরও আবশ্যক নেই।”

বিপ্লবে ধর্মীয় প্রভাব

ভারতীয় রাজনীতিতে পরবর্তীকালে যে ধর্মভাবের প্রভাব আমন্ত্রা দেখি এখানেই তার আরম্ভ। প্রকাশ্য রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার যোগাযোগ রক্ষা করলেন শ্রীঅরবিন্দ। বারীশ্বের দল অনুশীলন সমিতি থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পরে অরবিন্দের নির্দেশেই পরিচালিত হতে থাকে। পুলিন দাসের কথায় পি মিত্র এবং অরবিন্দ দলের নেতা কে হবেন—এ নিয়ে পার্থক্যই দল বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণ। প্রকৃতপক্ষে, শ্রীঅরবিন্দের প্রভাবে বৈপ্লবিক আন্দোলনও ধর্মীয় প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাংলায় তথা ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনে ব্রাহ্মসমাজ বিবেকানন্দের প্রভাব ছিল অসামান্য। বাংলায় বিপ্লবান্দোলনে ধর্মীয় প্রভাবের এও অতীতম কারণ।

এইভাবে রাজনৈতিক উগ্রমতবাদের সঙ্গে ধর্মীয় আন্দোলনের এক সমন্বয় ঘটেছিল। রাজনৈতিক আন্দোলনে ‘সক্কা’ ছিল চরমপন্থীদের সমর্থক। তার উপর নৈষ্ঠিক হিন্দুত্ববাদী এবং উগ্র ফিরাদি—বিদ্রোহী হওয়ায় তার বিপ্লবপথে ক্রমপরিণতি লাভ সজ্ঞ হয়েছিল। ১৯০৬ সালের মার্চ মাসে যুগান্তর পত্রিকা প্রকাশের পরে এই পরিণতি সুস্পষ্ট

রূপ গ্রহণ করে। সুগাংসুর পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাদিই এর কারণ। ব্রহ্মবান্ধবের অনুপস্থিতিতে একবার সন্ধ্যার পরিচালনাতার পড়ে সুগাংসুর অফিসের উপর। ফলে সুগাংসুরী অনলশ্রাবী প্রবন্ধমালা এর কলেবর বৃদ্ধি করতে লাগিল। এর মধ্যে “কালীমাহ কি বোমা” প্রবন্ধ সে গুণে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বারীন্দ্রকুমার বলেন, “আমরা প্রায় বাতারাতি এই অবসরে সন্ধ্যাকে কালীমাহর বোমার ওকালতিতে নামিয়ে দেই। ব্রহ্মবান্ধব ঘিরে এসে খুসী হয়ে অবিনাশকে বললেন, ‘তা বেশ করেছ, এখন থেকে সন্ধ্যা গরম সিডিশনহ চালাবে।’” ১৯০৭ সালের প্রথমদিকে সন্ধ্যায় আরও কয়েকটি প্রবন্ধে বোমার কথা লেখা হয়। এইসকল প্রবন্ধে স্পষ্টভাবে উল্লেখ ছিল যে প্রচণ্ড বিশ্লেষণ শক্তিসম্পন্ন বোমা তৈরী হয়েছে দেশে এবং এই বোমা সংগ্রহ করে ঘরে রাখা প্রত্যেক দেশভক্তেরই কর্তব্য। এইভাবে গরমপন্থী নৈষ্ঠিক হিন্দুপত্রিকা সন্ধ্যা বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষালাভ করে। এই সময় থেকে সন্ধ্যা সমগ্র দেশে বিপ্লবমন্ত্র প্রচারের ভার নিলেও ব্রহ্মবান্ধব স্বয়ং বিপ্লব দলভুক্ত হয়ে কোন কাজ করেননি। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মবান্ধব স্বয়ং কোন বিপ্লব দলভুক্তই ছিলেন না।

১৯০৭ সালের প্রথম দিকেই দেশে গরমপন্থী দলের কাথোর প্রতি সরকারের দৃষ্টি পড়ল। এই সময়ের সরকারী নীতি হল, শাসনকার্যে কিছুটা সুবিধা দিয়ে নরমপন্থীদের সরকারী অনুবর্তীকরে নিতে হবে এবং তারপর চরমপন্থীদের প্রতি অত্যাচার চালিয়ে দেশ থেকে এ আন্দোলনের উচ্ছেদ করতে হবে। ভারত সচিব তখন লর্ড মলি—প্রথমোক্ত কথা তারই নিজের মতের। পাঞ্জাব, বাংলা এবং বোম্বাই—এই তিনটি প্রদেশে একসঙ্গে সমানে কার্য শুরু হল। রাজদ্রোহকর প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য পাঞ্জাবের ‘ইণ্ডিয়া’ পত্রিকার সম্পাদক ও মুদ্রাকর

এবং ‘পাঞ্জাবী’ পত্রিকার মালিক ও সম্পাদক দণ্ডিত হলেন। এখানে সরকারী রাজস্ব বন্ধির প্রস্তাব করেছিলেন গবর্ণমেন্ট এই সময় এবং এর বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাচ্ছিলেন পাঞ্জাব কেশরী লাল লাজপত রায়। ১৯০৭ সালের ২ই মে এজ্ঞা লাজপত রায়কে ১৮১৮ সালের ৩ আইনে বন্দীকরে পাঞ্জাবে নিবাসিত করা হল। সদাঁর অজিত সিংহকেও এই আইনে গ্রেপ্তার করা হল।

বাংলা দেশে ‘যুগান্তর’ এবং ‘বন্দেমাতরম’-এর সঙ্গে স্ক্র্যা তখনও ‘সিডিশন’ চালাচ্ছে। ‘স্ক্র্যা’ তার আদিপবের গুরুগম্ভীর বৈদ্যাত্তিক ভাষা ত্যাগ করে আপামর জনগণের বোধগম্য এক মুখরোচক চলিত ভাষা গ্রহণ করেছে। তার শিক্ষিত, অশিক্ষিত উভয় সমাজে তার সমান আদর। রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসীর প্রাণগড়া মধুব ভাষায় যে কীরঞ্জি বিধে প্রচার চলছিল আজও তার রেব জনতার মধ্যে শুনতে পাওয়া যায়।

দীর্ঘাঙ্গ আমার পরম দয়ালু।

দীর্ঘাঙ্গির রূপায় দাড়ি গজায়—

শীতকালে খায় শাক-আলু!

আজও শিক্ষিত অশিক্ষিত অনেকের মুখে এ আঙ্গুষ্ঠি শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু তারা জানেনা যে ব্রহ্মবাক্যের ‘স্ক্র্যা’ই তাদের এ শিখিয়েছে। যে ছুটি প্রবন্ধের জন্ত স্ক্র্যা পত্রিকার সম্পাদকরূপে ব্রহ্মবাক্যকে গ্রেপ্তার করা হয় তার একটি প্রবন্ধের শিরোনামা ছিল উপরের তিনটি লাহন এবং অণ্ড একটি প্রবন্ধের শিরোনামা ছিল—“ঠেকে গোছি প্রেমের দায়ে।”

‘স্ক্র্যা’ জনসাধারণের বোধগম্য ভাষায় যখন রাজদ্রোহ প্রচার করছিল, তখন সত্যসত্যই যে দেশে বিপ্লবের কার্য্য শুরু হয়ে গেছে,

বোমার দলের কাজ যে অনেকদূর এগিয়েছে, ব্রহ্মবাক্তব এসংবাদ রাখতেননা। গ্রেপ্তারের পর তাঁকে জামিনে খালাস করে নিয়ে আসা হল। মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কতদিন তোমার সাজা হবে মনে কর ভায়া?” ব্রহ্মবাক্তব উত্তর করলেন, “৬’ তিন বছর শ্রম কারাদণ্ড তো বটেই।” মনোরঞ্জনবাবু সহান্তে বললেন, “ওঃ! তার ভেতর আগে তোমাকে জেল ভেঙ্গে মুক্ত করে আনবো।” ব্রহ্মবাক্তব তো অবাক! বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি এতটা অগ্রসর হয়ে পড়েছো?” উপাধ্যায় নিঃশব্দে বিপ্লবী না হলেও বিপ্লবীদের ছিলেন একান্ত অমুরাগী জন। মনোরঞ্জনর কাছে জেলভাঙার কথা শুনে অবিনাশের কাছে এসে লাগ্রহে প্রস্তাব করলেন তিনি—“আমাকে একটা বোমা দিন, আমিই হবো ভারতের প্রথম বোমারু।”

কিন্তু ভারতে প্রথম বোমারু হবার সৌভাগ্য ব্রহ্মবাক্তবের হয় নি। গ্রেপ্তারের পর জামিনে খালাস অবস্থায়ই তিনি এক সময় বলেছিলেন—ফিরিজিরা জেলে আমায় আঁকে রাখতে পারবেনা। সংসারমোহত্যাগী সন্ন্যাসীর এই কথাই সত্য হল। মামলার শুনানী আরম্ভ হল ২৩ সেপ্টেম্বর। ব্রহ্মবাক্তব বললেন, স্বরাজ আন্দোলন বিধাতৃ নিদিষ্ট। বিদেশী ষড়বর্ণমেন্টের নিকট এর জবাবদিহি করতে তিনি বাধ্য নন। জাতীয় আন্দোলনে গ্রেপ্তার হয়ে এর পরে বহু ব্যক্তি মামলা পরিচালনায় সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করেছেন। এখানেই তার আরম্ভ। ব্রহ্মবাক্তব তার কাজের জন্ত সরকারের নিকট জবাবদিহি করেন নাই, ফিরিজির জেল তাঁকে আটক করতেও পারেনি। জামিনে খালাস থাকাকালেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই অসুস্থতা নিয়ে তিনি হাসপাতালে যান এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

যুগান্তর প্রকাশ

কিন্তু বাংলায় বিপ্লবান্দোলনে সাপ্তাহিক ‘যুগান্তর’এর প্রকাশ বোধহয় সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। সমগ্র বাঙ্গালী জাতকে বিপ্লব মনোভাবাপন্ন করতে যুগান্তর যা করেছে, আর কিছুই তেমন করেনি। দেশবাসীকে স্তন্যদেহ হতে বিপ্লবের বাণী,—সমগ্র দেশে প্রচার করতে হবে বিপ্লবের মন্ত্র—বারীন্দ্রের এই মত যখন পি মিত্র কোনমতেই মেনে নিলেননা, বারীন্দ্র তার দলবল নিয়ে এল গ্রে ষ্ট্রীটের নূতন আস্তানায়। কি মন্ত্রে নবযুগের আবাহন হবে, বিপ্লবের মঙ্গলশঙ্খ কি হবে বেজে উঠে জাতীয় জীবনে চেতনা আনবে, তারই জল্পনা কল্পনা চলতে লাগল এখানে কয়েকটি যুবকের মনে। কিন্তু এপথে অর্থাভাবই এদের প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়াল। পত্রিকা প্রকাশের সঙ্কল্প নিয়ে নূতন দল মূল অনুশীলন সমিতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এসেছে। কিন্তু পত্রিকা প্রকাশ তো দূরের তথা, এদের দৈনন্দিন আহারের জন্য যে অর্থ প্রয়োজন তাই বা কোথায়? যারা নিজ নিজ গৃহে থেকে বিপ্লবদলের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতে তাদের বিশেষ অনুবিধা হলনা। কিন্তু যারা যুগদেবতার আহ্বানে ঘর ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে তাদের দেখা দিল উপবাসের সম্মুখীন। বারীন্দ্র, অবিনাশ প্রভৃতি কয়েকজনের অদৃষ্টে ঘটতে লাগলো প্রায়ই অধোপবাস এবং মাঝে মাঝে উপবাসও। গ্রে ষ্ট্রীটের বাড়ীরই এক কক্ষে বারীন্দ্র রাত্রিযাপন করতেন সুশীরের সঙ্গে এক তরুণপোষে। কিছু জুটলে ষ্টোভ বা কুকারে রান্না হত। অরবিন্দ তখনও বরোদা থেকে চাকুরী ছেড়ে আসেননি। তিনিও মাঝে মাঝে এসে এই গ্রে ষ্ট্রীটের বাড়ীতে উঠতেন। তখন তাঁরই উপর ভার পড়ত—ষ্টোভের রান্না সুপক্ব হলে নার্মিয়ে রাখার। কিন্তু নির্জন ঘরে একমনে বসে থাকতে থাকতে অরবিন্দ

কখন ডুবে গেছেন বিশ্বমানবের মুক্তির ধ্যানে তা নিজেই টের পাননি। পরে বারীন্দ্র বা অবিনাশ এসে দেখতেন ঠোঁড়ের স্নান অর্ধদগ্ধ হয়ে গেছে। এই আধপোড়া খাবারেই সোদনের ক্ষুরিত্তি হত। গায়-ফোয়াড কলেজের ৭০০ টাকা বেতনের অধ্যাপক পর্য্যন্ত ঐ ই খেতেন। দেশমাতৃকার মুক্তি যারা জীবনের রত করেছেন, নিজের 'আহার' নিজের চিন্তাগ সময় তাদের কোপায়। জীবনেব প্রতি চির উদাসীন অরবিন্দকে আমরা প্রথম দেখি বিপ্লবী সবকদলের মধ্যে। বিভিন্ন স্থান থেকে বহু নুতন যুবককে নিয়ে 'আসা হও এবাসায়। বারীন্দ্র এবং দেববত ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে যুক্তিভাল বিস্তার করে এবং বিরোধী পক্ষের সমস্ত যুক্তি খণ্ডন করে এদের বিপ্লবী কবে তুলতেন। অরবিন্দ এখানে থাকতেন নীরব শ্রোতা। কোনকিছু তাকে বিচলিত করতে পারতেনা! বিশ্বমানবের মুক্তিধানবতী এই মহামানবের নিকট দেশমাতৃকার শ্রমল মোচনের রতও যে পরবর্তীকালে গৌণ স্বাকার গ্রহণ করেছিল, তারই আভাষ এখানে দেখতে পাই। বিশ্বমানবের মুক্তির চিন্তাই তাঁকে পাগল করেছিল, তারই পথম অভিব্যক্তি এসেছিল দেশপ্রেম অবলম্বন করে। কিংব জাতীয়তার ক্ষুদ্র গভী এই মানবকে বেঁধে রাখতে পারেনি। তিনি বুঝেছিলেন, সমগ্র বিশ্বে একজাতি আছে—সেজাতির নাম মানব জাতি। তাই মানব মুক্তির মধ্যেই স্বর্গান করেছিলেন তারতের মুক্তি। তাঁর এ প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে কিনা ইতিহাস তার সাক্ষ্য দিবে। বিপ্লবান্দোলনের মধ্যে তিনি এসেছিলেন, এর নেতৃত্বও নিয়েছিলেন কিন্তু এর গভীর মধ্যে আপনাকে ধরা দিয়েছিলেন বলে মনে হয় না। এই গো ষ্ট্রীটের বাসা থেকেই অরবিন্দ এপ্রিল মাসে বরিশাল কনফারেন্সে যোগ দিতে যান।

ব্রহ্মবাক্যের 'সন্ধ্যা' পড়তে পড়তেই বারীন্দ্রের মনে প্রথম পত্রিকা

প্রকাশের কথা উদয় হয়। পরে দেবব্রত বসু এবং অবিনাশ ভট্টাচার্য্যকে জানালে তারাও এ প্রস্তাব সমর্থন করলেন। এই তিনজন এবং অবিনাশ চক্রবর্তী নামে জনৈক মুসলক ও এদের জনৈক কবিরাজ বন্ধু এই পাঁচজনে মিলে পরামর্শ করে স্থির হলো ‘যুগান্তর’ নাম দিয়ে খাঁটি বিপ্লবতন্ত্রের কাগজ বার করতে হবে। পত্রিকা প্রকাশের প্রথম উদ্যোক্তাদের মধ্যে বারীন্দ্র ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের নাম বরেন নাই। কিন্তু ভূপেন্দ্রনাথ তার “অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাসের একপৃষ্ঠা” গ্রন্থে লিখেছেন, “যুগান্তর নাম আমার মনোনীত। দেবব্রত বসুর সঙ্গে অনেক আলোচনা করিয়া এহ নাম নির্ধারিত করিয়াছিলাম। এই নামটি শিবনাথ শাস্ত্রীর ‘যুগান্তর’ নামক সামাজিক উপত্ৰাস হইতে ধার লওয়া হয়।” পত্রিকার প্রথম সম্পাদকগণে আমরা প্রথম ভূপেন্দ্রনাথকেই দেখি।

কাগজ প্রকাশের সম্বন্ধে সবাই অচল, কিন্তু তার সম্বল কোথায়? মুসলক অবিনাশ চক্রবর্তী যদিও ছিলেন সরকারী কর্মচারী তবুও তিনি ছিলেন বিপ্লবীদের অগ্রদূত কবি, বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করে দেশ-মাতৃকার বেদীমূলে সর্বস্ব সমর্পণ করেই কাজে নেমেছিলেন। একটি সাপ্তাহকের জন্ত ৫০ টাকা দিয়ে তিনি উৎসাহ দিলেন—প্রথম সংখ্যা প্রকাশ করে অর্থের আবেদন করলেই অর্থ মিলে যাবে। অর্থাভাবে কিছুতেই কাগজ বন্ধ হয়ে যাবেনা। এসম্পকে ‘বিজলী’ পত্রিকায় ১৭শ সংখ্যায় বারীন্দ্রকুমার লিখেছেন—

“আমাদের এক মুসলক ও এক কবিরাজ বন্ধুর প্ররোচনায় আমরা ৫০ টাকা হাতে নিয়ে যুগান্তরের সূত্রপাত করলাম। অবিনাশ মাত্র তখন আমার কাজের সহায়। এতবড় দারিদ্র তখন পি মিত্র মহাশয়কে ত্যাগ করার ফলে আমাদের জীবনে এসেছে যে, অবি ও আমি উড়ে

বাসুনের দোকানের ছইখানি পরোটা, তরকারী ও আলুর দম্ব কিনে
 খেয়ে কায়ক্রেমে জীবনধারণ করি। সশস্ত্র বিপ্লবের খাঁটি আয়োজন
 দেশ জুড়ে করবো—বাঁশের বাগ্‌দৌ মার্কি লাঠি ও ছোরাছুরির পায়—
 তারার মোহ ভাগ করে, এইপ্রকার হিসাবকরা আদর্শানুতর তাড়নায়
 বালীগঞ্জী আসরের চাঁদার আশুকুল্য থেকে আমরা তখন বঞ্চিত।
 মুন্সেফ বন্ধু অবিনাশ চক্রবর্তী পরামর্শ দিলেন—ঐ ৫০\ টাকা সম্বল করে
 কোন গতিকে এক সংখ্যা কাগজ বার করা হোক এবং নমুনা হিসাবে
 মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, রংপুর, কটক প্রভৃতি কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিয়ে সংবাদ
 পাঠানো হোক অর্থ সাহায্যের জন্ত। আগুনের আখরে লেখা অনুপম
 এই যুগান্তরকে রূপায়িত দেখলে অর্থ আপনি আসবে, যাদের কাজ
 তারাই অর্থ জুগিয়ে এই বিপ্লবী উদ্ধাকে জিইয়ে রাখবে।”

মূলকেন্দ্রের আত্মকলহের কথা তখনও শাখাকেন্দ্রগুলিতে পৌঁছায়নি।
 সভাপতি পি মিত্র বিশেষ প্রয়োজন না হ’লে বাইরে যেতেননা। কর্মীদের
 মারফত শাখাকেন্দ্রের সঙ্গে মূলকেন্দ্রের যোগাযোগ রক্ষিত হত। বারীন্দ্র-
 কুমার আসার পর তিনিই একাজ বিশেষভাবে করতেন। স্মরণীয় শাখার
 কর্মীরা বারীন্দ্রকুমারকেই চিনত। তারা জানত—বৈপ্লবিক কাজ কর্মে
 বারীন্দ্রকুমারই তাদের পরিচালক এবং তাঁর যেকোন নির্দেশ দলেয়ই
 নির্দেশ। পি মিত্র তাদের সভাপতি, শাখা ও মূলকেন্দ্রের সর্বাধিনায়ক
 তিনি। বাইরের দিক থেকে এই অবস্থা পরেও অক্ষুন্ন ছিল। বিপ্লবী
 বলের যে বাৎসরিক সম্মেলন হত তাতে পি মিত্রই সভাপতিত্ব করতেন।
 এই সম্মেলনে আন্দোলন প্রতি সামিতিও যোগ দিত। এই ভাবে, শিখিল
 হলেও, পরস্পরের মধ্যে একটা সংযোগ সূত্র বহুদিন পর্যন্ত অক্ষুন্ন ছিল।
 গুপ্তসমিতিগুলির নিয়ম এই ছিল যে প্রত্যেক শাখাকেন্দ্রের পক্ষে মূল
 কেন্দ্রকে অর্থসাহায্য করতে হবে। প্রত্যেক পল্লীকেন্দ্র তার আয়ের

একটা অংশ মহকুমাকেন্দ্রে পাঠাবে এবং মহকুমাকেন্দ্রের আয়ের একটা অংশ জেলাকেন্দ্রে যাবে এবং প্রত্যেক জেলাকেন্দ্রকে তাদের আয়ের একটা নির্দিষ্ট অংশ কলিকাতায় মূলকেন্দ্রে পাঠিয়ে দিতে হবে। মেদিনীপুর, রংপুর, বাঁকুড়া এবং কটক কেন্দ্রের প্রেরিত অর্থ বারীকেন্দ্রের মারফৎই মূলকেন্দ্রে জমা হত। মেদিনীপুর থেকে একটি মোটা টাকা আসত। কাঁথির দিগম্বর নন্দী বৎসরান্তে একহাজার টাকা পাঠিয়ে দিতেন। ১৯০৫ সালের টাকাটা এরই মধ্যে এসে গেছে এবং তা খরচ হয়েও গেছে। প্রকৃতপক্ষে এতদিন পর্যন্ত ধনী ব্যক্তিদের দেওয়া চাঁদার অর্থেই কলিকাতাকেন্দ্রের ব্যয় নিবাহ হয়েচে। একমাত্র দিগম্বর নন্দীর টাকা ভিন্ন অন্য কোন টাকাই মূলকেন্দ্রে আসেনি, যদি এসে থাকে তাও উল্লেখযোগ্য নয়। তবুও এদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা বারীকেন্দ্র করতেন। তাই পি মিত্রের সঙ্গে মত বিরোধের ফলে বারীকেন্দ্র যখন মূল অমুদ্রাণন সমিতি থেকে বিচ্ছিন্ন হলেন, সঙ্গে সঙ্গে এইসকল শাখাও মূলকেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। প্রকৃতপক্ষে এই শাখাকেন্দ্রগুলি নতুন দলেরই অঙ্গীভূত হয়ে পড়ল।

অবিনাশ চক্রবর্তীর পরামর্শ অমুদ্রায়ী বারীকেন্দ্রও গ্রহণ করলেন যুগান্তর পত্রিকা প্রথম সংখ্যা বার করে তা বিভিন্ন কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেওয়া হবে এবং সেই সঙ্গেই তাদের কাছে চাঁদা হবে তাদের দেয় আর্থিক সাহায্য—এতদিন যা চাঁদা হয়নি।

সিদ্ধান্ত অমুদ্রায়ী কাজ আরম্ভ হল। ২৭নং কানাটধর লেনে ৩২ টাকা ভাড়া একখানি ঘর ভাড়া লওয়া হল এবং এখানেই যুগান্তরের অফিস খুলে বসলেন দুই অগ্নিপূজারী—অবিনাশ ও বারীকেন্দ্র। বলা বাহুল্য, একখানি ছেঁড়া মাছুর ভিন্ন এ অফিসের তখন দ্বিতীয় কোন সঞ্চয় নেই। দেবব্রত এবং বারীকেন্দ্রের লেখা সঞ্চয় করে প্রথম সংখ্যা যুগান্তর গেল

প্রেসে এবং এর সঙ্গে প্রতিকেন্দ্রে গেল পত্রাধারে এক উদ্বেজনাপূর্ণ আবেদন।

ব্রিটিশ রাজ্য ধ্বংসের খোলা আবেদন নিয়ে প্রথম সংখ্যা যুগান্তর প্রকাশিত হল। বিক্রয়ের ভুল দেওয়া হল হকারদের কাছে। কিন্তু কলকাতা আড়ম্বরের গ্রাভা, এখানে আভিজাত্যেরই জয়! অনাড়ম্বর আভিজাত্যহীন যুগান্তরকে এখানে চিনবে কে? অগ্নিপূজারীর দল শুনলেন কলকাতার রাস্তায় তাদের অতি আদরের সাধনার ধন অনাদৃত। শুনে ক্রম হলেন, বুঝলেন—বিপ্লবের জন্ত বাঙালীর মন এখনও প্রস্তুত হয়নি। কিন্তু একেবারে নিরাশ হয়ে পড়েন না। কিছু পরসূ পকেটে নিয়ে অবিনাশ ও বারাক্ষ হুজনে বেরোলেন ঘোড়াটানা ট্রামে, মোড়ে মোড়ে পৌঁছে—হাঁক দিয়ে হকারদের ডেকে বলতে লাগলেন—“ওরে যুগান্তর আছে?” এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাই নিজেরদের কাগজ কিনতে লাগলেন। কিন্তু এ উপায়ও বিশেষ সুবিধা হলনা দেখে নিজেরাই রাজপথে দাঁড়িয়ে আরও কবলেন ফিরি করে যুগান্তর বিক্রী করা।

এইভাবে প্রথম সংখ্যা যুগান্তর প্রকাশিত হ’ল এবং তা নিঃশেষও হল বথাসময়ে। কিন্তু তা থেকে অর্থাগম কিছুই হলনা। বারাক্ষ এবং অবিনাশ দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশ সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়লেন। কিন্তু বিপ্লবের যুগদেবতা তখন বাঙ্গালী জাতিকে বোধহয় হাতছানি দিয়ে ডাকছেন, ভারতের জাতীয় আন্দোলনে বিপ্লবের জয়ডঙ্কা বাজাবার পৌরোহিত্য যে বাঙ্গালী জাতই করবে এ বোধ হয় বিধাতারই ইচ্ছিত। তাই প্রথম সংখ্যা প্রকাশেরই যুগান্তরের জীবনদীপ নিবাপিত হলনা। টাকা এসে জুটল অপ্রত্যাশিত ভাবে। প্রথম সংখ্যা প্রেসে সঙ্গে দিবার বিভিন্ন কেন্দ্রে যেসব আবেদন প্রচারিত হয়েছিল, ঐ আবেদন দলের

রংপুর কেন্দ্রেও পাঠানো হয়েছিল। সেখান থেকে একদিন এক যুবক পাঁচশ টাকা নিয়ে এসে বারীন্ডের নিকট উপস্থিত হল। প্রকৃতপক্ষে এই অর্থই হল যুগান্তর প্রতিষ্ঠা। বিপ্লবীদল সেদিন এ অর্থকে বিধাতার দান বলেই গ্রহণ করেছিল। রংপুরেও ত্রায় একটি অখ্যাতকেন্দ্রে পাঁচশত টাকা দিবার মতো কোন লোক আছে এ তারা স্বপ্নেও কোনদিন ভাবে নি। বারীন্ডকুমার বা তার দলের আব কেউ এর আগে কোনদিন রংপুরে বাননি। প্রতিজ্ঞা প্রাপ্তির পবে বিভিন্ন কেন্দ্রে থেকে কেন্দ্রীয় অফিসে অর্থ সাহায্য এসে পৌঁছেছিল এবং বাঙ্গালী সমাজে যুগান্তর পারিচিত হবার পরে তার আয়ও বিলক্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং এত মিলিত অর্থের টাঁপাতলা দাস্ট্র লেনে একদিন যুগান্তরবে নিঃসঙ্গ স্রবুৎ ছাপাখানাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিন্তু রংপুর কেন্দ্রের এত পাঁচশত টাকা না হলে বারীন্ডের বিপ্লব প্রচারের স্বপ্ন যে অসম্ভবই বিলীন হয়ে যেত এ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। গোপন বিপ্লবের প্রতিষ্ঠাসে একপ অগ্রত্যাগিত দান ‘এ আগে ও পবে বছর বহু ক্ষেত্রে তে এসেছে। দাতা আপনাকে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত রেখে শুধু বিপ্লবী দলের সাহায্যে এত দান করেছেন বিপ্লবান্দোলনে একপ নকীর বিবল নয়।

বারীন্ডের দলের পরিচালনায় দেড় বৎসর যুগান্তর চলে। প্রথম সাত আট মাসের মধ্যে এর পচার সংখ্যা দাঁড়ায় সাত আট হাজার এবং এই সংখ্যা শেষ দিকে পৌঁছায় ত্রিশ হাজারে। যুগান্তরের অগ্রতম লেখক উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আদিপর্বের সঙ্গে যুক্ত ছিলেননা। উপেন্দ্রনাথ ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে যুগান্তরের লেখক হিসাবে বিপ্লবের অভিনয় এসে যোগ দেন এবং পরে পুরাদস্তর বিপ্লবী হয়ে পড়েন। কম্পোজিটরের তাগিদে লেখা খুঁজতে গিয়ে যুগান্তর অফিসের ছেঁড়া কাগজের মধ্যে আবিষ্কৃত হলো একদিন এক চমৎকার গরম গরম লেখা—লেখকের

নাম উপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, গোলন্দাপাড়া, চন্দননগর। এই ঠিকানা অনুসরণ করে বারীজকুমার স্বয়ং উপস্থিত হলেন চন্দননগরে এবং উপেন্দ্রনাথ চন্দননগরে থেকেই যুগান্তরের অন্ততম স্থায়ী লেখক হলেন। এর পরে উপেন্দ্রনাথ কলিকাতায় এসে বন্দেমাতরয়ের সম্পাদকীয় দলে যোগ দেন। কিন্তু অবিনাশ গিৎসে থাকে ধরে নিয়ে আসে বিপ্লবীদের আড্ডায়। এত যুগান্তরী আড্ডা সম্পর্কে উপেন্দ্রনাথ লিখেছেন তার নিবাসিতের আত্মকথায়—“১৯০৬ সালের তখন শীতকাল। কলিকাতায় যুগান্তর অফিসে আসিয়া দেখিলাম, ২৪টি যুবক মিলিয়া একখানি ছেড়া মাত্রের উপর বসিয়া ভাবত উদ্ধার করিতে লাগিয়া গিয়াছে। যুদ্ধের আসাবের অভাব দেখিয়া মনটা একটু দমিয়া গেল বটে, কিন্তু সে ক্ষণিকের জ্ঞান। শুলিগোলাব অভাব তারা বাকের দ্বারা পূরণ করিয়া দিলেন। দেখিলাম, লড়াই করিয়া হংরেজকে দেশ হইতে হটাইয়া দেওয়া যে একটা বেশী কিছু বড় কথা নয়, এবিষয়ে তাহারা লকলেই একমত। দেবব্রত যুগান্তরের সম্পাদকতায় লাগিয়া গিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দের ছোট ভাই ভূপেনও সম্পাদকের মধ্যে একজন। অবিনাশ এই পাগলদের সংসারে গ্রহিণী বিশেষ। বারীজ তখন দেওঘরে পলাতক। * * * পরে বারীনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবার পরে তিন কথায় সে আমাকে বুঝাইয়া দিল যে দশ বৎসরের মধ্যে ভারত স্বাধীন হইবেই হইবে।

যুগান্তর সম্পাদনা সম্পর্কে উপেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, “ক্রমে যুগান্তর সম্পাদনার ভার বারীজ ও আমার উপর আসিয়া পড়িল। নিজের লেখা দেখিয়া নিজেরাই চমকিয়া উঠিতাম। মনে হইত যেন দেশের প্রাণপুরুষ আমাদের হাত দিয়া তাহার অন্তরের কথা বাহির করিতেছেন।”

ঘরের কোণে একটা ভাঙা বাগ্লে যুগান্তর বিক্রীর টাকা রাখা হত।

সে বাক্সে কোন তালাচাবি ছিলনা, কত টাকা আসত, কত খরচ হত এবং কে খরচ করত তারও কোন হিসাব নিকাশ ছিলনা। যুগান্তরের পরিপূর্ণ সমৃদ্ধির দিনেও এর ব্যতিক্রম হয় নি। এই সময়ে একদিন সরকার বাহাদুরের তরফ থেকে এল এক চিঠি সাবধান বাণী নিয়ে। যুগান্তরে যে সমস্ত লেখা প্রকাশিত হচ্ছে তা নাকি রাজদ্রোহ সূচনা। কর্তারা শাসিয়েছেন, ভবিষ্যতে একরূপ করলে আইনের কবলে পড়তে হবে। চিঠি পড়ে তরুণ বিপ্লবী দল তো হেসেই অস্থির! আইন! সে আবার কি? ভারতের ভবিষ্যৎ ভাগ্যবিধাতা যারা, মাতৃভূমি উদ্ধারের স্মহান কর্তব্য যারা জীবনের ব্রত করে নিয়েছে, তাদের দেখানো হয়েছে আইনের ভয়!

বিপ্লবমন্ত্র প্রচার

যুগান্তর প্রকাশের পর প্রথম দশ মাস পুলিশ এর প্রতি উদাসীন ছিল। তাই এই অনলমুখে অবাধে চলছিল বিপ্লব মন্ত্র প্রচার। ১৯০৭ সালের ১১ই এপ্রিলের যুগান্তর পত্রিকায় এক প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল—‘এসো অরাজকতা’। তাতে লেখা ছিল—অরাজকতার সৃষ্টি করতে হবে, সূত্ররূপে সেই অরাজকতাকে আহ্বান করি, ইতিহাসে :যায় নাম বিপ্লব।’ এই বিপ্লবের জন্ত কত সহজে অস্ত্রাদি সংগ্রহ করা সম্ভব, এবং গোপনে বিস্ফোরক তৈরী করাও যে অসম্ভব নয়, এ বিষয়ে বিশদরূপে ব্যাখ্যা করে বুঝানো হয়েছিল ১৯০৭ সালের ১২ আগষ্টের যুগান্তরে। এই প্রবন্ধে ছিল—আর ‘এক উত্তম উপায়ে দেশের বিপ্লবীর অস্ত্রবল বৃদ্ধি করা যায়। রুশীয় বিপ্লবে দেখা গেছে, :রুশ সম্রাট জারর সৈন্তদলে বহু বিপ্লব অমরাগী লোক ছিল। সময়ে বহু অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এই সব

সৈন্ত বিপ্লবীদলে যোগ দেয়। করাসী বিপ্লবেও এই নীতি সুফল প্রসব করেছিল। এদেশে রাজশক্তি বিদেশী হওয়ায় আমাদের আরও সুবিধা, কারণ বিদেশী শাসকদের দেশবাসীর মধ্য থেকেই সৈন্ত সংগ্রহ করতে হয়। হংরাঙ্গের অধীন ভারতীয় সৈন্তদের মধ্যে স্বাধীনতার মন্ত্র সন্তুর্পণে প্রচার করতে পারলে কাজ আমাদের এগিয়ে যাবে। তা' হলে শাসক শক্তির সঙ্গে কাষাত: সংঘর্ষ বাঁধলে বিপ্লবীরা এই সৈন্তদের বিদ্রোহীদলে গুপ্তে পেতে তা নয়, শাসক প্রদত্ত তাদের অস্ত্রশস্ত্রও বিপ্লবের কাজে পাওয়া যাবে।

যুগান্তর এইভাবে খোলাখুলি ভাবেই বিপ্লব মন্ত্র প্রচার করত। দেবব্রতের ছদ্মনাম ছিল—“যোগা ফাপা”। বোকা ফাপার চিঠি সগাঙের প্রায় নিয়মিতই প্রকাশিত হত। ১৯০৭ সালের ২৬শে আগষ্টের চিঠিতে ছিল—সম্পাদক ভায়া, আমি গুনতে পাই তোমার কাগজ বাজারে হাজারে হাজারে বিক্রী হচ্ছে। যদি অন্তত: হপ্পায় ১৫০০০ সংখ্যা বিক্রয় তাহলে ৬০০০০ লোক পড়ছে। এই ষাট হাজাব পাঠককে আমি গুটাকতক কথা বলবার লোভ সামলাতে না পেয়ে অকালে এই লেখনী ধারণ করেছি। আমি পাগল, অধাতস্থ এবং ছজুগে মানুষ! আমার আনন্দের পাত্র উপচে উঠে, যখন আমি চার দিকে অরাজকতা দেখি নামতে। তখন অন্ধ মুক হয়ে, আর থাকতে পারিনা। চারদিক থেকে লুঠতরাজের খবর আসছে, আর আমি স্বপ্ন দেখছি যেন ভাবী গোরিলা যোদ্ধাব দল অর্থ লুঠনে লেগে গেছে আব আগামী স্বাক্ষর যুদ্ধ যেন আরম্ভ হয়ে গেছে ঐ লুঠতরাজের আকারে। * * * হে লুঠন, আমাদের সহায় হও। এতদিন তুমি পুষ্পকীটের মতো গুপ্ত থেকে দেশের অশ্রু অশ্রু করে আনছিলে। এখন এসে, সবত্র জাগিয়ে তোল ক্ষাত্রবীরা মানুষের বকে। তুমি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে যে যেদিন

ভারতবাসী আবার তোমাকে স্মরণ ও পূজা করবে সেইদিন তুমি আনবে
তাদেব সশস্ত্র করবার অর্থ, তুমি আনবে রণ কৌশলের শিক্ষা। সেইজন্ত
আজ আমি তোমায় পূজা করি।”

সুগান্তবে যখন এইসব উদ্ভাদনাকারী লেখা প্রকাশিত হইল, বঙ্ক-
বাক্সবের সন্ধ্যাও তখন পিছিয়ে ছিল না। সন্ধ্যায় প্রকাশিত হল—
“আমরা চাই পূর্ণ মুক্তি। দেশে স্বেচ্ছা ফিরিঙ্গি আধিপত্যের লেশমাত্র
থাকতে দেশের কোন উন্নতির আশা নেই। স্বদেশী, বয়কট এবং
নিরর্থক, সেগুলি যদি আমাদের পূর্ণ মুক্তি অর্জনের উপায় সা হয়।
* * ফিরিঙ্গির কুপার দানে আমরা পুণ্য দিই, তাকে বর্জন করি,
আমরাই নিজের শক্তিতে গড়ে তুলবো আমাদের মুক্তি।” এর
পূর্বে প্রকাশ্য ভাবে পূর্ণ স্বাধীনতা বা হংরেজের অধীনতা পাশ হতে পূর্ণ-
মুক্তির কথা আর কেউ বলেনি। কংগ্রেসের মধ্যে এ ছিল ভাবনার
অতীত।

মুক্তি কোন পথে ?

সুগান্তরের ভাল ভাল লেখা সংগ্রহ করে এই আকারে প্রকাশিত
হয়েছিলো—“মুক্তি কোন পথে ?” রাওলাট রিপোর্ট এর সংক্ষিপ্ত সারাংশ
উদ্ধৃত হয়েছে। এত পুস্তকে দেখানো হয়েছে কংগ্রেসের ঐক্যনীতির
অসারত্ব এবং মুক্তি কোন পথে ধরে আসবে তাও দেখানো হয়েছে।
বিপ্লবের ভগ্ন প্রয়োজনীয় অর্থ কি করে সংগ্রহ করতে হবে, গোরিলা
যুদ্ধের জন্ত কি করে যুবকদলকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে, বেতন ভোগী
সিপাহী দলের মধ্যে কি ভাবে দেশাত্মবোধ প্রচাৰ করতে হবে, কি করে
তাদের হংরেজ-বিদ্বেষী কবে তুলতে হবে, অস্ত্রশস্ত্র কি করে সংগ্রহ করতে

হবে, এবং কি করেই বা প্রস্তুত করতে হবে—সব কিছুই নির্দেশ আছে এই বই এ।

বিপ্লবযুগের প্রথম পর্বে চাঁদা ও দানের টাকায় কাজ চলত। কিন্তু প্রকৃত বিপ্লব যতটুকু এগিয়ে আসতে লাগলো ততই দেখা গেল এ যথেষ্ট নয়। বিপ্লবীরা স্থির করলেন, দেশের কল্যাণে দেশহিত পরানুগ বা স্বদেশীবিরোধী ধনীদেব অর্থ বলপ্রয়োগে হরণ করে, তা দেশেরই কাজে লাগাতে হবে এবং এইভাবে অরাজকতা যখন বৃদ্ধি পাবে তখন বিদেশী শাসকের রাজত্বও কোষাগার লুণ্ঠন করে তুলতে হবে বিপ্লবকে আগ্রহ করে। প্রকাশ বা স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান বিপ্লবী নেতাদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। কর্মীগণের প্রতি নির্দেশ ছিল তারা এত আন্দোলনে 'চটুটু'ই অংশ গ্রহণ করতে পারবে যতটুকু তাদের বিপ্লবের কাজের সহায়ক হয়।

‘মুক্তি কোন পথে’ বই এ বোঝানো হয়েছিল—স্বৈরাচার হত্যার জন্ত পেশীবহুল সবল দেহ আবশ্যক করে না। এ জন্ত প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র নানাভাবে সংগ্রহ করতে হবে। কিছু কিছু আমদানী করতে হবে বিদেশ থেকে এবং কিছু নির্মাণ করতে হবে এদেশে গোপনে। এই সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র নির্মাণের কলা কৌশল বিদেশে গিয়ে শিখে আসতে হবে। সিপাহীদের মধ্যে ইংরেজ বিরোধ প্রচার সম্পর্কে বলা হয়েছিল—এইসকল সৈনিক ভারতবাসী। তারা হংগেরের বেতনভোগী কিন্তু তাদেরও হৃদয় আছে, তারাও রক্ত মাংসের মাতৃম। দেশের দৈন্ত এবং বন্ধনজানত দুর্গতির কথা তাদের বুঝে বললে তাদের হৃদয়েও দেশাত্মবোধের আগুন জ্বলিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

আলি ও বোমার মামলার পূর্ব পর্যন্ত যুগান্তরে এইভাবে চলেছিল বিপ্লব প্রচার। বোমার মামলার রায়ে প্রধান বিচারপতি

জেফ্রিনস বলেছিলেন, ‘যুগান্তরের লেখায় প্রতি ছত্রে ঝড়ছে ইংরেজ বিদ্রোহি, প্রতি পংক্তিতে রয়েছে বিপ্লবের অমুপ্রেরণা, কি করে বিপ্লবকে রূপায়িত করতে হবে তারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।’

বিপ্লবীদলে একজন পরম উৎসাহী কর্মী ছিল, নাম কেশব গুপ্ত। উত্তর কলিকাতায় কেশব প্রিন্টিং প্রেস নামে তার মামার ছিল এক প্রেস। যুগান্তরের নিজস্ব প্রেস হবার আগে এখানে হত তাদের অনেক কাজ। পরে কেশবের মামার নিকট হতেই একটি হ্যাণ্ড প্রেস কিনে চাঁপাতলা ফাষ্ট’ লেনে প্রতিষ্ঠিত করা হয় এবং নাম দেওয়া হয় সুমতি প্রেস। একত্র কেশব প্রেসকেও ফলে পুলিশের হাতে নিষাধিত হতে হয়েছিল। মণিক-তলা বোমার মামলায় বারীজ প্রভৃতির গ্রেপ্তারের পর কেশব গাঢ়াকা দেন। আত্মরক্ষা করবার জন্য তিনি থুঠধন্য অবলম্বন করে পাদ্রীর বেশে পাহাড়ীদের মধ্যে ঘুরে বেড়াতেন।

যুগান্তরের নিজস্ব প্রেসের নাম ছিল সুমতি প্রেস। “মুক্তি কোন পথে” সুমতি প্রেস থেকেই পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হত। যোগাঙ্গাপার পত্র নামে দেবত্রের লেখাগুলিও এইভাবে প্রকাশিত হত। বারীজ কুমার নিজে লিখতেন “রণনীতি” যুগান্তরে ধারাবাহিক ভাবে। এর উপাদান সংগ্রহ করতেন ‘Cassel’s Russo Japanese war’ থেকে। এই লেখাও পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল।

যুগান্তরের ত্রিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার অফিস স্থানান্তরিত হয়েছিল কানাই ধর লেন থেকে চাঁপাতলা ফাষ্ট’ লেনে। এখানেই ছিল তার প্রেস। যুগান্তরের নেশা তখন বাঙ্গালী পাঠক সমাজকে পেয়ে বসেছে। গ্রিন হাজার সংখ্যা বিলি হবার পরেও ক্রিপ্ত হকার দলকে ঠেকিয়ে রাখা দায়। আরও চাই। দুই পরসার কাগজ অনেক সময়ে কালো বাঙ্গারে একটাকা মূল্যে পর্য্যন্ত বিক্রী হত।

কিন্তু যুগান্তরের অবাধ বিপ্লব প্রচারের ফলে কিছুদিনের মধ্যেই স্বৈরাচার প্রভুদের টনক নড়ল। প্রথমে পত্রযোগে এল দুই একবার ছসিয়ান্নী বা সতর্কতার বাণী এবং তার পরেই যুগান্তর অফিসে আরম্ভ হল পূর্ণ লাহিড়ী এবং ইনসপেক্টর এলিগের ঘন ঘন যাতায়াত। বিপ্লবীদল বুঝলেন, বিনা বাধায় বিপ্লব প্রচার আর চলবে না। অর্চিয়েই ধরা পড়তে হবে সকলকে। এর মধ্যেই কাজে লাগা চাই। ধরা পড়বায় আগেই বিপ্লবের প্রকৃত কাজ আরম্ভ করে দিতে হবে।

বন্দেমাতরম ও শ্রীঅরবিন্দ

অরবিন্দ এর পূর্বেই বরোদার চাকরী ছেড়ে চলে এসেছেন। এসে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার পদ গ্রহণ করেছেন ৭৫ টাকা বেতনে। বরোদায় চাকরীর তার বেতন ছিল ৭০০ টাকা। যুগান্তরের বয়স যখন সবে মাত্র পাঁচ মাস, এই সময়ে উপাধ্যায় ব্রহ্মবাক্তব, হরিন্দাস হালদার এবং আরও কয়েকজনের চেষ্টায় দৈনিক বন্দেমাতরম প্রকাশিত হয় ১৯০৬ সালের ৭ আগষ্ট। অরবিন্দ তখনও বাংলা দেশে আসেন নাই। কিন্তু এর অল্পদিন পরেই অরবিন্দ বাংলায় এসে যুগপৎ প্রকাশ ও গোপন আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং বন্দেমাতরমের সম্পাদনাভারও তাঁর উপর পড়ে। যুগান্তর ও সন্ধ্যা যা করেছিল বাংলা দেশে বন্দেমাতরম তাই করেছে সমগ্র ভারতে। এ সম্বন্ধে বারীন্দ্রকুমার লিখেছেন, “যুগান্তর ও সন্ধ্যা বাংলায় করেছিল অগ্নিযুগের দীপাবিতার আয়োজন, তাদের ভাবের দীপ্ত মশাল জ্বলে, প্রাণে প্রাণে অসন্তোষ ও ব্যাকুল যুক্তি কামনায় দীপশিখা জ্বলে জ্বলে। ঠিক সেই কাজই করেছিল অরবিন্দর ইংরাজি দৈনিক বন্দেমাতরম—সারা ভারতের ক্ষেত্রে,

মহারাষ্ট্র, পঞ্চনদ, মাদ্রাজ, বেহার, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কংগ্রেসী অকংগ্রেসী শিক্ষিত সমাজের মাঝে।”

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ তখন বলতেন, জাতির আত্মবিকাশের কথা। শিক্ষায়, শিল্পে, বিজ্ঞানে জাতিকে উন্নত করে তুলতে হবে, তবেই উদ্ধুক্ত হবে স্বরাজ লাভের পথ এই ছিল তাদের কথা। কিন্তু অরবিন্দই দেশের লোককে পথম শোনালেন নিকপদ্রব প্রতিরোধ বা *Passive Resistance* এর কথা। অনেকে মনে করেন ভারতীয় রাজনীতিতে এই কথাটি গান্ধীজীর আমদানী কিন্তু তা নয়, শ্রী অরবিন্দ প্রথমে বন্দেমাতরম পত্রিকায় এষ্ট ‘*Passive Resistance*’ সম্পর্কে ধারাবাহিক কতগুলি প্রবন্ধ লিখেন। এমনকি, শিক্ষালয় বর্জন, আদালত বর্জন প্রভৃতি যে পঞ্চাবধ বর্জন নিয়ে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়েছিল তারও নির্দেশ শ্রী অরবিন্দই দিয়েছিলেন বন্দেমাতরম পত্রিকায় এই সকল প্রবন্ধে। ১৯০৭ সালের ৯ই এপ্রিল থেকে ২৫শে এপ্রিলের মধ্যে এই সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। শ্রী অরবিন্দ বললেন, সম্পূর্ণ বিদেশী প্রভাববিমুক্ত সরকার প্রতিষ্ঠা হবে আমাদের লক্ষ্য, দেশের লোকের নিকট দায়িত্বশীল জাতীয় গবর্ণমেন্ট হলেও আমাদের চলবেনা। বিদেশের প্রভাব তা সে যত সামান্য হোকনা কেন আমরা বিন্দুমাত্র তা বরদাস্ত করবনা। কিন্তু আত্মনির্ভরতা এবং আত্মবিকাশের পথে এ আসতে পারে না। কোনপ্রকার প্রতিরোধ ব্যতীত এ লক্ষ্যে পৌছান আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তিন পথে এ প্রতিরোধ দেওয়া যেতে পারে। নিকপদ্রব প্রতিরোধ বা *Passive Resistance* দ্বারা শাসনব্যবস্থা অচল করে তোলা যায়। আয়র্ল্যাণ্ডে মিঃ পারনেল এই পন্থায় কার্যসিদ্ধ করেছেন। আয়র্ল্যাণ্ডে তিনি সবকারের কর বন্ধ করেছিলেন এবং ওয়েস্ট মিনিষ্টারে আয়র্ল্যাণ্ডের ব্যতীত অল্প কোন

প্রকার কাজ করতে দেন নি। দ্বিতীয় পন্থায় দেশবাসী সরকারী কর্মচারীদের হত্যা, দাঙ্গাহাঙ্গামা সৃষ্টি, ধর্মঘট, কৃষক বিদ্রোহ প্রভৃতি দ্বারা অরাজকতা সৃষ্টি করেও গণগণের কাজকর্ম অচল করে তোলা যায়। রূপ বিপ্লবী দল এই পন্থা অনুসরণ করে বিশ্বের সর্বাপেক্ষা দুর্ব্বল বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়লাভ করেছে। তৃতীয় পথ সশস্ত্র বিদ্রোহের পথ। এ পথ শাসনব্যবস্থা অচল করে তোলার পথ নয়, প্রচলিত শাসনব্যবস্থা অবসানের পথ। পরাধীন, নিপীড়িত জাতি এখে অনুসরণ করে অতীতে বহুবার সাফল্য অর্জন করেছে এবং সফল হতে হলে আমাদেরও এপথ অনুসরণ করতে হবে, কারণ দ্রুত সাফল্যের জন্য এ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই।”

নিরুপদ্রব প্রতিরোধ

শ্রীঅরবিন্দ সশস্ত্র বিপ্লবের পথকেই স্বাধীনতা অর্জনের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা বলে অভিহিত করেছেন কিন্তু ভারতের তৎকালীন অবস্থায় নিরুপদ্রব প্রতিরোধ পন্থাই পরীক্ষা করে দেখবার পরামর্শ দিয়েছেন এই সকল প্রবন্ধে। তিনি বলেছেন, “এছাড়া অন্যত্র পন্থা অন্বেষণ বা অসম্ভব একথা আমি বলছি না। অত্যাচার থেকে অবিলম্বে মুক্তিলাভ কণিয়ায় হয়ে উঠেছিল ঝাটবার পক্ষে অত্যাচারক। তাই বর্বর দমননীতির বিরুদ্ধে হিংসাত্মক নীতি গ্রহণ তাদের পক্ষে ছিল প্রয়োজন। কিন্তু ভারতে জীবন, স্বাধীনতা, সম্পত্তির মর্যাদা যখন রক্ষিত হচ্ছে, এবং দমননীতি যখন আইনের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ তখন শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধের কোন পন্থা পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। এ পথে সাহসের প্রয়োজন কম হতে পারে, প্রতিঘাত কম থাকতে পারে কিন্তু

এখানে প্রয়োজন হবে অধিকতর বীরত্ব, ব্যাপক সহিষ্ণুতা এবং অপরিণীম ক্রেশ সহ্য করার ক্ষমতা।” শেখোক্ত কথাগুলি গান্ধীজীর কথার প্রতিধ্বনি বলেই মনে হয়।

অনেকেই জানেননা ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীজীর আবির্ভাবের বহু পূর্বেই শ্রীঅরবিন্দ একথা আমাদের জানিয়েছেন, বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় প্রবন্ধসমূহের মধ্য দিয়ে। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, “সশস্ত্র বিপ্লব পথে দেশের অন্নসংখ্যক ব্যক্তি তাদের রক্তপাতদ্বারা স্বাধীনতা অর্জন করে থাকেন সবার জন্ত কিন্তু নিরুপদ্রব প্রতিরোধ পন্থায় দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আপামর সাধারণকে অংশগ্রহণ করতে হয়, সবাইকেই সাধ্যমত ক্রেশবরণ করতে হয়।”

শ্রীঅরবিন্দ এইসকল প্রবন্ধে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ পন্থা অমূল্যবোধের পন্থামর্শ দিয়েছেন বটে, কিন্তু ভারতে সশস্ত্র বিপ্লবের সম্ভাবনাকে একেবারে পরিহার করেন নাই। বরং বলেছেন, এই পন্থাই শ্রেষ্ঠ এবং অবশ্য ফলপ্রসূ পন্থা। সুতরাং সমগ্র ভারতে বিপ্লবী মনোভাব সৃষ্টি করতে বন্দেমাতরমের এইসকল প্রবন্ধ কম সাহায্য করেনি।

এইভাবে বাংলায় রাজনীতিতে শ্রীঅরবিন্দের আবির্ভাবে আরম্ভ হল বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্ব। এদিকে বিপ্লবীরাও বুঝলেন, তাদের প্রতি দমননীতি প্রয়োগের দিন এগিয়ে আসছে। সুতরাং প্রচারকাণ্ড ত্যাগ করে প্রকৃত কর্মক্ষেত্রে নামা প্রয়োজন। ১৯০৭ সালের আগস্ট মাসে সুগান্তরের পরিচালনাভার নিখিলেশ্বর রায় মৌলিক প্রভৃতির হাতে দিয়ে বারীজকুমার, দেবব্রত, অবিলাশ প্রভৃতি গাঢ়াকা দিলেন। মুরারীপুকুর বাগান আড্ডায় গোপনচক্রে আরম্ভ হল বোমা তৈরী কারখানার কাজ। পুলিশের লাহনার ফলে সুগান্তর পরিচালকদল পরিস্থিতি হল বলে জানিয়ে দেওয়া হল বন্দেমাতরম পত্রিকায়।

কিন্তু সশস্ত্র বিপ্লবের আয়োজন যে এর আগেই একেবারে আবশ্য হয় নি তা নয়। মোদনৌপরের হেমচন্দ্র কাস্তুরগোকে বোমাতৈরী শেখার জন্ত ফ্রান্সে পাঠানো হয়েছিল এপ্রিল ১৮৭৬ বছর আগে ১৯০৬ সালের ১৩ আগস্ট। মুরারিপুকুর বাগানে বোমা তৈরী আরম্ভ হবার আগে ঢাকারয়ার সর্পসঙ্কুল জঙ্গলে এক জাঁণ বাটাতে ছিল বিপ্লবীদের বোমা তৈরীর আড্ডা। বিভিন্ন পরামর্শের জন্ত আড্ডা বসতো কখনও টাউন স্কুলে, কখনও এখানে সেখানে। অরবিন্দের নিকট রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়ীর নীচে গহীত হতো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

এহাভাবে বিপ্লবের উত্তোগপব সমাপ্ত হল। এরপরে আরম্ভ হল প্রকৃত বিপ্লব বা রুটিশ নিধন যজ্ঞ। ভবানী মন্দিরের পরিকল্পনাকে ভিত্তিকরে আরম্ভ হল এর কাজ। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ এবং রামদাস শিবাজী পুজিতা ভবানী সেদিন ছিল এই বিপ্লবীদের প্রেরণার উৎস। শ্রীমদ্ ভাগবদগীতা ছিল এই বিপ্লবের বেদ, ইতালীয় ম্যাটসিনি এবং গ্যারিবল্ডি, চিতোরের রাণা প্রতাপ, বাংলার প্রতাপাদিত্য, সীতারাম প্রভৃতি বীরভূঞা, মহারাষ্ট্রের শিবাজী রামদাস, সিপাহী যুদ্ধের ঝাঞ্জীর রাণী, আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের এব্রাহাম লিঙ্কলন প্রভৃতি ছিলেন বিপ্লবীদের আদর্শ। বিপ্লবীদের নিকট দেশজননী ছিলেন এক ঐশী শক্তির আধার। এই শক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করেই আরম্ভ হত বিপ্লবীর বৈপ্লবিক জীবন।

বিপ্লবের আদর্শ

বরীন্দ্রকুমার একস্থানে বলেছেন, একমাত্র যুগান্তর দলেরই এই আত্মসমর্পণের আদর্শ ছিল এবং শ্রীঅরবিন্দের প্রভাবই এর মূলে। কিন্তু

এ সত্য নয়। আত্মসমর্পণের মনোভাব যতক্ষণ বিপ্লবীর মধ্যে না আসত, কোন বিপ্লবী দলই তাকে প্রকৃত বিপ্লবী বলে গ্রহণ করতেনা। কর্মক্ষেত্র-বাধিকারসত্ত্বে মাফলেস্থ কদাচন—এই নীতি প্রত্যেক বিপ্লবীকেই গ্রহণ করতে হত তার জীবনে। বিপ্লবী বাংলার আদর্শ ছিল দুইটি লাইনের একটি সংস্কৃত শ্লোক—

জানামি ধর্ম্যং নচমে প্রবৃত্তি জানাম্যধর্ম্যং নচমে নিবৃত্তি।

হুয়া হুযীকেশ হুদিহিতেন যথা নিযুক্তোন্নি তথা করোমি॥

ধর্ম্য কাকে বলে আমি জানি, কিন্তু তাতে আমার প্রবৃত্তি নেই, অধর্ম্য কি তাও আমি জানি, কিন্তু তা থেকে নিবৃত্তি হবার চেষ্টা আমার নেই। ভগবান হৃদয়ে থেকে তিনি যা করাবেন তার আমার কাজ। শ্লোকটির উৎস কোথায় এ নিয়ে বৈপ্লবিক জীবনে অনেক বিতর্ক শুনেছি। গীতার মধ্যে এ শ্লোকটি আছে বলে মনে হয়না। পরবর্তী জীবনে শুনেছি শ্লোকটি মহাভারতের দ্রুপদাচার্যের উক্তি। কি উপলক্ষে কোথায় এ উক্তি তিনি করেছিলেন আজও জানিনা। কিন্তু তবুও বৈপ্লবিক জীবনে আমার গ্রায় যে কোন বিপ্লবীর নিকট এহ ছিল আদর্শ। বিপ্লবীকে নরহত্যা করতে হত, অর্থসংগ্রহের জন্ত ডাকাতি করতে হত। তার স্বাভাবিক ভদ্র অন্তর এতে যখন সায় দিতে চাইতনা, তখন উপরের দুটা লাইনই তাকে পথ দেখাত। ধর্ম্যধর্ম্য আমি জানি কিন্তু বিচার বিবেচনা করে দেখবার ভার আমার উপর নয়। কাজ করাব ভার আমার উপর মাত্র। আমার এ কাজের নির্দেশ আসছে তাঁরই নিকট থেকে—এই বিরাট বিশ্ব ধীর নির্দেশে চলছে। বিপ্লবী বাংলা একে মৌখিকভাবে সেদিন গ্রহণ করেনাই, এ ছিল তাদের অন্তরের কথা। এহ আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিল বলেই বিপ্লবী যখন নরহত্যা করেছে, দেশের কল্যাণের পক্ষে, স্বাধীনতার অতীষ্ট লাভের

পক্ষে বাক্যে অন্তরায় মনে করেছে তাকে সরিয়ে দিয়েছে পৃথিবী থেকে, তার নির্মমতা পৌঁছেছে হৃদয়হীনতার সীমায়। পিস্তলের প্রথমগুলীতে শত্রু হয়ত ভুলুপ্তি হয়েছে। রক্ত হয়ত ছিটকে পড়ছে তার দেহ থেকে, কিন্তু বিপ্লবীর হাতের পিস্তলের তবুও বিরাম নেই। আবার চলল গুলী—এখনও চট্‌চট্‌ করছে যে, ভূতলশায়ী দেশবৈরীর দেহ এখনও যে নিষ্পন্দ শাস্ত হয়নি। হয়ত বেঁচে উঠবে আবার—তাই চলল গুলীর উপর গুলী। যতক্ষণ পর্দাস্ত না সে নিঃসংশয় হয়েছে তার কর্তব্য পালন করা হয়েছে নিখুঁতরূপে। বিস্তৃত বিপ্লবীর এই রূপই যথার্থ রূপ নয়, নিপীড়িত আত্মার হৃৎথে বিপ্লবীর হৃদয় এখন কেন্দ্রে উঠত, তার ভিতরেও কোনরূপ ক্রটিমিতা ছিলনা। নিপীড়িত আত্মার সেবা বিপ্লবীগণ মনপ্রাণেই গ্রহণ করেছিল। এ ছিল তার ব্রত। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ৪০ বৎসর কাল বাংলায় বতপ্রকার সেবাকার্য্য হয়েছে, তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিপ্লবীদের দ্বারাষ্ট নিষ্পন্ন হয়েছে। এখানেও তাদের নিষ্ঠার কোন অভাব হয় নি। দুর্গত বা নিপীড়িত দেখলেই বিপ্লবীর হৃদয় স্বাভাবিক ভাবেই ছুটে যেত তার কাছে, ব্যাকুল হত মন তার কি করে হৃৎথে মোচন করবে তার, কি করে টেনে আনবে তাকে ভগবানের কল্যাণের রাজ্যে। মমতা ও নির্মমতা হৃদয়ের এই দুই পরস্পর বিপরীত গুণের সমন্বয় সাধিত হয়েছিল বিপ্লবীদের মধ্যে। তার কারণ, স্বথেষ্ট বিগতস্পৃহ এবং হৃৎথেষ্ট.....গাভার এই জীবনকে সে প্রকৃত আদর্শরূপে গ্রহণ করতে পেরেছিল।

যে কোন বিপ্লবীর জীবনেই আমরা এই আদর্শের প্রভাব দেখতে পাই। একমাত্র বারীজ্জুকারদেরই এই বৈশিষ্ট্য নয়। স্বতরাং জীঅরবিন্দের প্রভাবের ফলও একে বলা চলেনা। তাছাড়া ভবানী মন্দিরের আদর্শও যে সবটুকু মহারাষ্ট্র থেকে এসেছে তাও সত্যি নয়।

বাঙ্গালীর বিপ্লবজীবনে মহারাষ্ট্রের কোন প্রভাব আমরা প্রায় দেখিনা। শিবাজী উৎসব বাংলা দেশে সাড়স্বরে আরম্ভ হয়েছিল বটে, কিন্তু এ অমূল্য বাঙ্গালী সমাজে স্থায়ী হয় নাই। ফলতঃ, ভবানী মন্দিরের অদর্শ দ্বারা উজ্জ্বল হবার বহু পূর্বেই বঙ্কিমচন্দ্র গেয়েছিলেন বন্দেমাতরম্। সুজলা সুফলা জন্মভূমিকে তিনিই প্রথম দেখেছিলেন মাতৃভাবে, আবাহন করেছিলেন মাতৃমঞ্জ দিয়ে। ডেকে বলেছিলেন তিনি সমগ্র বাঙ্গালী জাতকে—

“এস ভাই সকল, আমরা এই অন্ধকার কালশ্রোতে ঝাঁপ দি। এস আমরা দ্বাদশ কোটি ভুজ্জে ঐ প্রতিমা তুলে, ছ কোটি মাথায় বহে ধরে আনি। এসো, অন্ধকারে—ভয় কি? ঐ যেন নক্ষত্র মধ্যে মধ্যে উঠছে, নিবছে, ওরা পথ দেখাবে—চল, চল, অসংখ্য বাহুর প্রলেপে এই কালসমুদ্রতাড়িত, মথিত, ব্যস্ত করে আমরা সাঁতার দি। সেই স্বর্ণ-প্রতিমা মাথায় করে আনি। ভয় কি? না হয় ডুববো, মাতৃহত্যার জীবনে কাজ কি?”

শ্রীঅরবিন্দ বরোদায় অবস্থানকালে ভবানী মন্দিরের আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন একথা সত্য। এই আদর্শ কার্যোপনিগত করার জন্তই তিনি প্রথম যতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়কে এবং পরে বারীন্দ্রকুমারকে বাংলায় পাঠান। ভবানীমন্দিরের আদর্শ এই যে নিজেকে এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করে বৈশ্ববিক সন্ন্যাসীদের সাহায্যে তাতে পূজা আর্চনা চলবে এবং এই উপায়ে সংগৃহীত অর্থে চলবে বিপ্লবের কার্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত মধ্যকলিকাতায় হেমচন্দ্র মল্লিকের গৃহে এক সভাও হয়। এই সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে বিপ্লবীগণ ব্যতীত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রামেন্দ্রসুন্দর দ্বিবেদী প্রভৃতিও ছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর দ্বিবেদী প্রস্তাবটির তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, বেগুড় মঠ তো রহিয়াছে

আবার অন্য একটি মঠের প্রয়োজন কি? যা হোক, ত্রিবেদী মহাশয়ের এ প্রতিবাদ সত্ত্বেও একটি টাষ্টি বোর্ড গঠিত হল এবং এক পুস্তিকাও প্রচারিত হল। বারান্দা ও হরিশ ঘোষ নামে একজন কর্মী প্রেরিত হল বিহারে টাকা আদায় করতে এবং ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত গেলেন ছোট নাগপুরের ঙ্গলে মন্দিরের স্থান নির্বাচন করতে। কিন্তু প্রকৃত মন্দির কোনদিনই প্রতিষ্ঠিত হয় নি। এহ উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা এখানেই শেষ হয়।

তবে বাঙ্গালীর বৈপ্লবিক জীবনে যে ধর্মের অসামান্য প্রভাব ছিল একথা অস্বীকার করা চলেনা। এ দেশে যে সমস্ত বিপ্লবীদল গড়ে উঠেছিল তাতে কোন মুসলমান না থাকার এ একটা কারণ। দেশমাতৃকার কার্নানক মৃত বাঙ্গালী বিপ্লবী জীবনে এমনভাবে প্রকটিত হয়ে উঠেছিল যে বিপ্লবীর চিন্তায় ও কর্মে এহ-হ ছিল প্রেরণায় উৎস। তাই মুসলমানকে কিছুতেই এর মধ্যে আকর্ষণ করতে পারতনা।

বিপ্লবীবাংলা ও বিবেকানন্দের প্রভাব

এখানে প্রশ্ন হতে পারে বাঙ্গালীর বিপ্লবাদর্শের মধ্যে এহ ধর্মপ্রভাবের মূল কোথায়? উনবিংশশতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গালী জীবনে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের প্রভাব যে এর মূল এ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আত্ম-সম্বিংহারা বাঙ্গালীকে বিবেকানন্দই প্রথমে শুনিয়েছিলেন আশার বাণী—

“বঙ্গযুবক, বিশ্বাস করো তোমরা মাহুষ, বিশ্বাস করো তোমরা অপরিণীত কামাক্ষয়, বিশ্বাস করো ভগবান তোমাদের সহায়, বিশ্বাস করো ভারত তোমাদের মুখাপেক্ষী, বিশ্বাস করো জনে জনে তোমরা ভারত উদ্ধারে সক্ষম।”

বিবেকানন্দের এই বিশ্বাসবাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়েই বাঙ্গালী আরম্ভ

করেছিল বিপ্লবের পথে তার জয়যাত্রা। এতজ্ঞত্ব বাঙ্গালীর বৈপ্লবিক জীবন কখনও ধর্মপ্রভাব মুক্ত হতে পারে নি।

তাছাড়া, বৈপ্লবিক জীবনে অগ্নিমন্ত্র, দোক্ষাগ্রহণ প্রভৃতির ভিত্তর দিয়ে কিতাব প্রবেশ করেছিল তা আমরা আগেই দেখিয়েছি। শ্রীঅরবিন্দর বাংলা দেশে আসার পূর্বেই এ সম্ভব হয়েছিল। সমাজ জীবনে স্বামী বিবেকানন্দেরই এই প্রভাব, তা একপ্রকার নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। বিপ্লবক্ষেত্রে শ্রীঅরবিন্দের প্রভাবের ফল এনয়।

এই ১৯০৭ সালের আগষ্ট মাসে আরম্ভ হল যুগান্তরীদলেব বিপ্লবায়োজন। কিন্তু এই সময়ে অপর দলও যে নিশ্চেষ্ট ছিল তা নয়। ১৯০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে নারায়ণগড়ে ছোটলাট এণ্ড, ফেজারের গাড়ীর নীচে বোমা রেখে উহা উড়ানিয়া দিবার চেষ্টা করে এবং ১০৮ সালের ৩০শে এপ্রিল হয় মজঃফরপুরের বোমা বিস্ফোরণ। এতদ্ব্যতীত হল যুগান্তরী দলের প্রথম বৈপ্লবিক কাজ। কিন্তু এর আগেই রক্তনগরে পাত্রী হাঁকানকে গুলী করা হয় এবং ঢাকায় মার্জিষ্টেট এলেন সার্কেকে হত্যার চেষ্টা হয়।

সুতরাং বাংলা দেশে খাটি বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা বারীজ্ঞ এবং তার সঙ্গীগণ কর্তৃক আরম্ভ হয়েছে, বারীজ্ঞকুমারের এ দাবী সত্য নয়। ঢাকা অমূল্যলন সমিতির কথা ছেড়ে দিলেও বারীজ্ঞের দলের বাহরে এমন অনেক বিপ্লবী এই সময়ে ছিলেন, যারা পরবর্তীকালে এদেশে এবং বিদেশে বৈপ্লবিক আদর্শ নিষ্ঠার গৌরবময় পরিচয় রেখে গেছেন। এরমধ্যে যতীজ্ঞনাথ মুপ্পাধ্যায়, রাসবিহারী বসু ও মানবেন্দ্রনাথ রায়ের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

বাংসরিক সম্মেলন

তবে পরবর্তীকালে বৈপ্লবিক দলগুলির মধ্যে দলীয় বিরোধ যে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল, এই সময়ে তার অস্তিত্ব ছিলনা বললেই

হয়। উদ্দেশ্য সাধনে কর্মীগণ যে শুধু পরস্পরকে সাহায্য করত তা ন অনেক সময়ে পরস্পরের কার্য্য সক্রিয় অংশও গ্রহণ করত। মাণিকতর বোমার মাঝলার আলাবাদের মধ্যে ইজ্রনাথ নন্দী ছিলেন আয়োজিত সমিতির একজন বিশিষ্ট সদস্য। যুগান্তর প্রকাশ নিয়ে মতবৈধতার জন্ত বারীন্দ্রকুমারের দল মূল অহুশীলন সমিতি ত্যাগ করলেও প্রমথনাথ মিত্রের সভাপতিত্বে বাংসারক সম্মেলনে মিলিত হতেন একথা পূর্বেই বলেছি। ১৯০৬ সালে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশন কালেও একরূপ একটি সম্মেলন হয়। বিভিন্ন জেলা থেকে কর্মীগণ সম্মেলনে যোগদিতে আসেন। ময়মন সিংহের প্রতিনিধিত্ব করেন পরেশ লাহড়ী, ঢাকার পুলিনদাস, বর্ধমানের মহাদেবানন্দগিরি, ত্রিপুরার নিখিল মৌলিক নদীয়ার ললিত চট্টোপাধ্যায় ও যতীন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মেদিনীপুরের জ্ঞানেন্দ্র বসু এবং যশোরের বীরেশ্বর ভট্টাচার্য্য। অহুশীলন সমিতির সম্পাদক সভাপতিও বসু এখানে উপস্থিত ছিলেন। বারীন্দ্রকুমারের দল ও তাঁর সমর্থকদের মধ্যে যারা এই সম্মেলনে ছিলেন তাঁদের মধ্যে অরবিন্দ ঘোষ, সুবোধ মল্লিক, অবিনাশ চক্রবর্তী, অবিনাশ ভট্টাচার্য্য, বারীন্দ্র ঘোষ, দেবব্রত বসু এবং ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের নাম উল্লেখযোগ্য। আয়োজিত সমিতির প্রতিনিধিত্ব করেন ইজ্রনাথ নন্দী। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যখন সম্মেলনে যোগ দিতে আসেন এর অল্পদিন পূর্বে তিনি ব্যাজ হত্যা করেছিলেন। ব্যাজের কবলযুক্ত তিনি তখনও পূর্ণ আরোগ্যলাভ করেননি। প্রমথনাথ এই সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে উপস্থিত সকলকে যুগান্তর পত্রিকাকে সাহায্য করতে বলেন। পরবর্তী ২২সংখ্যেও এইরূপ অধিবেশন হয়েছিল।

